

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ مَقْصُوْدِي

مَقَامَات

منزل ما کبریا

نظر اللہ خان

مقامات

منزلِ ماکبریاست

ظفر اللہ خان

۱۴۱

اقبال انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ڈائلاگ
اسلام آباد

جملہ حقوق بحق

اقبال انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ڈائلاگ (IRD) محفوظ ہیں
کوائف فہرست سازی دوران طباعت

خان، ظفر اللہ

مقامات: منزل ما کبریا ست

اقبال انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ڈائلاگ

بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی

حکومت پاکستان، اسلام آباد

ص: ۵۲۴

ISBN: 978-969-7576-62-3

ظفر اللہ خان

مصنف:

۵۰۰

تعداد اشاعت:

۱۱۰۰

قیمت:

اقبال انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ڈائلاگ

طابع و ناشر:

سہیل الطاف پرنٹرز

مطبع:

خود ز فلک برتریم و ز ملک افزوں تریم
زین دو چرا نگذریم، منزل ما کبریاست
(ہم آسمان سے بھی برتر ہیں اور فرشتوں
سے بھی بڑھے ہوئے ہیں)
(کیوں نہ ان دونوں سے آگے نکل
جائیں، ہماری منزل ذات کبریا ہے)
(مولانا جلال الدین رومیؒ)

انتساب

میں اپنی اس عاجزانہ کوشش کو اس ذات عالی میں پیش
کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جو میرے وجود کی بنیاد ہے

فہرست مضامین

(اجمالی)

xvii	دیباچہ	ظفر اللہ خان
۱	تصوف کا تعارف	
۴۵	۱۔ مقام توبہ	
۹۹	۲۔ مقام تقویٰ	
۱۴۳	۳۔ مقام زہد	
۱۹۱	۴۔ مقام صبر	
۲۳۵	۵۔ مقام رضا	
۲۸۱	۶۔ مقام توکل	
۳۱۷	۷۔ مقام صدق	
۳۵۵	۸۔ مقام شکر	
۳۹۱	۹۔ مقام تواضع	
۴۳۱	۱۰۔ مقام سخاوت	
۴۷۵	۱۱۔ مقام اخلاص	
۵۱۹	کتابیات	

فہرست مضامین (تفصیلی)

xvii	دیباچہ ظفر اللہ خان
۱	تصوف کا تعارف
۳	(۱)۔ اسلام کا مفہوم
۹	(۲)۔ تصوف کا تعارف
۱۱	(۳)۔ تصوف کے بارے میں اقوال
۱۳	(۴)۔ تصوف کی حقیقت
۱۷	(۵)۔ تصوف اکابرین امت کی نظر میں
۱۹	(۶)۔ تصوف کے بارے میں بعض شبہات
۲۴	(۷)۔ اہل تصوف اور دینی جدوجہد
۳۲	(۸)۔ تصوف کی اصلاح
۴۰	(۹)۔ مقامات کا مفہوم
۴۵	۱۔ مقام توبہ
۴۷	(۱)۔ توبہ کا مفہوم
۴۸	(۲)۔ قرآن پاک میں توبہ کا بیان

- ۶۱ (۳)۔ توبہ احادیث کی روشنی میں
- ۶۹ (۴)۔ توبہ کی اقسام
- ۷۰ (۵)۔ توبہ کے ارکان
- ۷۰ (۶)۔ ایسے اعمال جن سے توبہ کرنی چاہیے
- ۷۱ (۷)۔ توبہ کے اسباب
- ۷۲ (۸)۔ توبہ کی شرائط
- ۷۳ (۹)۔ توبہ کا قبول نہ ہونا
- ۷۴ (۱۰)۔ توبہ کا طریق کار
- ۷۶ (۱۱)۔ توبہ کے بارے میں اقوال
- ۷۹ (۱۲)۔ چند نصیحت آموز واقعات
- ۹۹ ۲۔ مقام تقویٰ
- ۱۰۱ (۱)۔ تقویٰ کا تعارف
- ۱۰۱ (۲)۔ تقویٰ کا قرآنی مفہوم
- ۱۱۰ (۳)۔ تقویٰ احادیث کی روشنی میں
- ۱۲۰ (۴)۔ تقویٰ کی اقسام
- ۱۲۰ (۵)۔ تقویٰ کے درجے
- ۱۲۱ (۶)۔ اعمال کی اقسام
- ۱۲۱ (۷)۔ اہل تقویٰ کے طبقات
- ۱۲۲ (۸)۔ تقویٰ کے فوائد
- ۱۲۸ (۹)۔ تقویٰ کے حصول کے طریقے

۱۳۲ (۱۰)۔ تقویٰ کے بارے میں اقوال

۱۳۴ (۱۱)۔ اہل تقویٰ کے واقعات

۱۴۳ ۳۔ مقام زہد

۱۴۵ (۱)۔ زہد کا مفہوم

۱۴۶ (۲)۔ زہد قرآن مجید کی روشنی میں

۱۵۵ (۳)۔ زہد احادیث کی روشنی میں

۱۶۶ (۴)۔ زہد اور زاہدوں کی اقسام

۱۶۸ (۵)۔ زہد اور دنیا کا تعلق

۱۷۴ (۶)۔ زہد اور رہبانیت

۱۷۵ (۷)۔ زہد کی علامات

۱۷۶ (۸)۔ ضروریات زندگی اور زہد

۱۷۹ (۹)۔ زہد حاصل کرنے کا طریقہ

۱۸۱ (۱۰)۔ زہد کے بارے میں اقوال

۱۸۴ (۱۱)۔ اہل زہد کے واقعات

۱۹۱ ۴۔ مقام صبر

۱۹۳ (۱)۔ صبر کا مفہوم

۱۹۶ (۲)۔ صبر قرآن پاک کی روشنی میں

۲۰۶ (۳)۔ صبر احادیث کی روشنی میں

۲۱۷ (۴)۔ صبر کی اقسام

۲۱۸ (۵)۔ صبر کرنے والوں کی اقسام

- ۲۱۹ (۶)۔ صبر میں معاون چیزیں
- ۲۲۱ (۷)۔ صبر اختیار کرنے کے طریقے
- ۲۲۲ (۸)۔ صبر کے بارے میں اقوال
- ۲۲۵ (۹)۔ اہل صبر کے واقعات
- ۲۳۵ ۵۔ مقام رضا
- ۲۳۷ (۱)۔ رضا کا مفہوم
- ۲۴۰ (۲)۔ رضا قرآن مجید کی روشنی میں
- ۲۵۲ (۳)۔ رضا احادیث کی روشنی میں
- ۲۶۳ (۴)۔ راضی رہنے کی وجوہات
- ۲۶۵ (۵)۔ اہل رضا کے طبقات
- ۲۶۶ (۶)۔ رضا کی اقسام
- ۲۶۸ (۷)۔ رضا کے مراحل
- ۲۶۹ (۸)۔ رضا کے درجات
- ۲۷۰ (۹)۔ رضا کے بارے میں اقوال
- ۲۷۲ (۱۰)۔ رضائے الہی کے واقعات
- ۲۸۱ ۶۔ مقام توکل
- ۲۸۳ (۱)۔ توکل کا مفہوم
- ۲۸۵ (۲)۔ توکل کا پس منظر
- ۲۸۵ (۳)۔ توکل قرآن مجید کی روشنی میں
- ۲۹۲ (۴)۔ توکل احادیث کی روشنی میں

- ۲۹۸ (۵)۔ توکل کے ارکان
- ۲۹۹ (۶)۔ توکل کی اقسام
- ۳۰۰ (۷)۔ توکل کے درجات
- ۳۰۲ (۸)۔ توکل سے متعلق غلط تصورات
- ۳۰۳ (۹)۔ توکل کا طریقہ کار
- ۳۰۶ (۱۰)۔ توکل کے بارے میں اقوال
- ۳۰۸ (۱۱)۔ توکل کے نصیحت آموز واقعات
- ۳۱۷ ۷۔ مقام صدق
- ۳۱۹ (۱)۔ صدق کا مفہوم
- ۳۲۰ (۲)۔ صدق قرآن مجید کی روشنی میں
- ۳۲۸ (۳)۔ صدق احادیث کی روشنی میں
- ۳۳۶ (۴)۔ صدق کی اقسام
- ۳۳۷ (۵)۔ صدق کے مراتب
- ۳۳۹ (۶)۔ صدق کے درجات
- ۳۳۹ (۷)۔ صدق کے ثمرات
- ۳۴۰ (۸)۔ صدق کے بارے میں اقوال
- ۳۴۲ (۹)۔ صدق کے واقعات
- ۳۵۵ ۸۔ مقام شکر
- ۳۵۷ (۱)۔ شکر کا مفہوم
- ۳۵۸ (۲)۔ شکر قرآن مجید کی روشنی میں

- ۳۶۷ (۳)۔ شکر احادیث کی روشنی میں
- ۳۷۳ (۴)۔ شکر کی اقسام
- ۳۷۵ (۵)۔ شکر کی مختلف صورتیں
- ۳۷۶ (۶)۔ شکر کے درجے
- ۳۷۷ (۷)۔ ناشکری سے بچنے کے طریقے
- ۳۷۷ (۸)۔ شکر کی مشکلات
- ۳۷۹ (۹)۔ شکر خداوندی کی وجوہات
- ۳۸۰ (۱۰)۔ شاکر اور شکور کا فرق
- ۳۸۱ (۱۱)۔ اہل رجا اور جانفین کا شکر
- ۳۸۱ (۱۲)۔ شکر کے طریقے
- ۳۸۳ (۱۳)۔ شکر کے بارے میں اقوال
- ۳۸۵ (۱۴)۔ شکر کے واقعات
- ۳۹۱ ۹۔ مقام تواضع
- ۳۹۳ (۱)۔ تواضع کا مفہوم
- ۳۹۵ (۲)۔ تواضع قرآن مجید کی روشنی میں
- ۴۰۵ (۳)۔ تواضع احادیث کی روشنی میں
- ۴۱۵ (۴)۔ تواضع کے درجات
- ۴۱۶ (۵)۔ تواضع کی مشکلات
- ۴۲۱ (۶)۔ تواضع کے بارے میں اقوال
- ۴۲۴ (۷)۔ تواضع کے واقعات

۱۰۔ مقام سخاوت

- ۴۳۱ (۱)۔ سخاوت کا مفہوم
- ۴۳۳ (۲)۔ سخاوت قرآن پاک کی روشنی میں
- ۴۳۴ (۳)۔ سخاوت احادیث کی روشنی میں
- ۴۴۸ (۴)۔ سخاوت کے درجات
- ۴۶۰ (۵)۔ سخاوت کی برکات
- ۴۶۰ (۶)۔ سخاوت کی شرائط
- ۴۶۲ (۷)۔ سخاوت کے بارے میں اقوال
- ۴۶۳ (۸)۔ اہل سخاوت کے واقعات
- ۴۶۵

۱۱۔ مقام اخلاص

- ۴۷۵ (۱)۔ اخلاص کا مفہوم
- ۴۷۷ (۲)۔ اخلاص قرآن پاک کی روشنی میں
- ۴۷۸ (۳)۔ اخلاص احادیث کی روشنی میں
- ۴۹۲ (۴)۔ اخلاص کے درجات
- ۵۰۱ (۵)۔ اخلاص کے اعمال کی تفصیل
- ۵۰۲ (۶)۔ اخلاص کے ثمرات
- ۵۰۴ (۷)۔ اخلاص کے بارے میں اقوال
- ۵۰۵ (۸)۔ اہل اخلاص کے واقعات
- ۵۰۸

دیباچہ

ایک صحت مند معاشرے کی بقا ایسے افراد پر منحصر ہے جو اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل ہوں اور اخلاقی جدوجہد کرنے والے ہوں۔ ایسے عالی صفت افراد صرف اسی صورت میں میسر آ سکتے ہیں اگر انسان شعوری طور پر تمام نفسانی خواہشات کے منفی میلانات سے بہت حد تک پاک ہو یعنی تزکیہ حاصل کر لے۔

انسانی نفس کا تزکیہ کرنے سے تعمیری قوت، نیکی کی استعداد اور روحانیت کی نشوونما حاصل ہوتی ہے جس سے انسانی سیرت پر عمومی طور پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ تزکیہ نفس سے رفتہ رفتہ نفس امارہ، نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے، پھر نفس لوامہ، نفس مطمئنہ میں بدل جاتا ہے۔

جب ایک فرد انفرادی طور پر تزکیہ کا محتاج ہے تو پھر اسلامی معاشرے کو کیسے تزکیہ و احسان سے بے نیاز قرار دیا جاسکتا ہے؟ ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی فلاحی معاشرہ اجتماعی طور پر افراد کے تزکیہ و احسان کا مطالبہ کرتا ہے۔ تصوف، سلوک یا احسان اسی تزکیہ نفس کا دوسرا نام ہے۔

ایک اسلامی معاشرہ اپنی اعلیٰ اخلاقی اقدار، اپنے وجود، بقا اور ترقی کے لیے تزکیہ و احسان کا محتاج ہے۔ اسلامی معاشرے کے اسی مطالبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نہایت اہم موضوع پر قرآن پاک، حدیث مبارکہ اور سلف الصالحینؓ کے ارشادات کی روشنی میں کام کیا گیا ہے۔ مقامات کا تصور تصوف میں بہت اہم ہے اور اکثر لوگ (ساکین) اس میں غلطی کھاتے ہیں۔ میں نے پچیس سال اس پر غور و فکر کیا جس کا نچوڑ یہ کتاب ہے۔

تصوف کی کتب میں مقامات پر بہت مختصر سی بحث ملتی ہے اور کہیں افراط و تفریط بھی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ

(i)۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ہر مقام کی بنیاد تلاش کی جائے۔

(ii)۔ ہر مقام کے مختلف علمی پہلوؤں پر گفتگو کی جائے۔

(iii)۔ اس ضمن میں صوفیائے کرامؒ کے اقوال بھی درج کیے جائیں۔

(iv) - کچھ واقعات بھی درج کیے جائیں تاکہ ہم ان عملی مثالوں سے سبق حاصل کر سکیں اور

(v) - تمام بحث میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اعتدال کو پیش نظر رکھا جائے۔

یہ کتاب مقدمہ اور گیارہ ابواب پر مشتمل ہے۔ (۱)۔ مقام توبہ (۲)۔ مقام تقویٰ (۳)۔ مقام

زہد (۴)۔ مقام صبر (۵)۔ مقام رضا (۶)۔ مقام توکل (۷)۔ مقام صدق (۸)۔ مقام شکر (۹)۔

مقام تواضع (۱۰)۔ مقام سخاوت اور (۱۱)۔ مقام اخلاص

میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس کام میں میری مدد کی۔ میں مشکور ہوں سیف اللہ

بخاری کا جس نے تحقیق میں میری مدد کی۔ احمد جاوید صاحب کا، جن کی مشاورت میرے شامل حال

رہی۔ یونس عالم کا، جنہوں نے اردو متن کی اصلاح میں مدد کی۔ میں خاص طور پر ممنون ہوں قاری محمد

حنیف جالندی، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس عربیہ و مہتمم جامعہ خیر المدارس، ملتان کا، جنہوں نے عربی متن

کی اصلاح میں غیر معمولی مدد فرمائی۔ ڈاکٹر حسن الامین صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر اقبال انٹرنیشنل

انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ڈائلاگ کا، جنہوں نے میری اس کاوش کو خوبصورت کتابی شکل میں قارئین

تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ خدائے مہربان سے امید ہے کہ یہ کتاب تزکیہ نفس کے حصول میں مددگار

ثابت ہوگی اور مصنف کے لیے بہانہ مغفرت ہوگی۔

ظفر اللہ خان

جون ۲۰۱۹

تصوف کا تعارف

۱۔ اسلام کا مفہوم

(۱)۔ لفظ اسلام لغوی اعتبار سے سلم سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی اطاعت اور امن کے ہیں۔ عربی زبان میں اعراب کے معمولی رد و بدل سے معنی میں نہایت فرق آجاتا ہے۔ اصل لفظ جس سے اسلام کا لفظ ماخوذ ہے، یعنی سلم، اپنے 'س' پر زبر یا پھر زیر لگا کر دو انداز میں پڑھا جاتا ہے:

(i)۔ سلم (salm): جس کے معنی امن و سلامتی کے ہیں۔

(ii)۔ سلم (silm): جس کے معنی اطاعت، داخل ہو جانے اور بندگی کے ہیں۔

(۲)۔ اسلام امن و سلامتی کے معنوں میں قرآن مجید کی سورت الانفال کی آیت ۶۱ میں ان الفاظ میں آیا ہے:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.

(اور اگر جھکیں صلح (امن) کی طرف تو تم بھی جھک جاؤ اس کی طرف اور اللہ پر بھروسہ کرو)

(۳)۔ اسلام اطاعت و فرمانبرداری کے معنوں میں قرآن مجید کی سورت البقرہ کی آیت ۲۰۸ میں ان الفاظ میں آیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

(اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے)

(۴)۔ اسلام کی بنیاد ایمانیات پر ہے۔ دراصل ایمانیات سے مراد وہ عقائد ہیں جن پر کامل اعتقاد (زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق) رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان عقائد کو مانے بغیر کوئی بھی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایمانیات کو ایک حدیث پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے:

حُمِرَ بَنُ الْخُطَابِ قَالَ: بَيِّنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فُجْدَيْهِ.

ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ؛ قَالَ: "أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحَجَّ الْبَيْتِ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا". قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجَبْنَا إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ.

ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ؛ قَالَ: "أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرٌ وَشَرٌّ". قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ؛ قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَبْرَأُكَ".

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؛ قَالَ: "مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ".

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؛ قَالَ: "أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتُهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُقَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ".

قَالَ: عُمَرُ فَلَبِثْتُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عُمَرُ، هَلْ تَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟" قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "فَإِنَّهُ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۴۹۰ حدیث متواتر)

(حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا، جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ تھے۔ اس آدمی پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا۔ وہ آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے۔

اس کے بعد اس نے عرض کیا: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور استطاعت (وسائل) میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر ہمیں تعجب ہوا

کہ یہ آدمی آپ ﷺ سے دریافت کرتا ہے اور پھر آپ ﷺ کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر وہ آدمی بولا: اے رسول اللہ ﷺ! اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے؟ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اس بات پر یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ ﷺ نے سچ فرمایا۔

پھر وہ شخص بولا اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر (یہ دھیان میں رکھو کہ) وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

پھر اس آدمی نے عرض کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس بارے میں جواب دینے والا، سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا: اچھا! اس کی کچھ نشانیاں ہی مجھے بتا دیجئے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لو نڈی اپنے آقا کو جنے گی اور ننگے پاؤں، ننگے جسم والے مفلس و فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو تم عالی شان مکانات میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے دیکھو گے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں (اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا) میں نے تین دن توقف کیا۔ پھر آپ ﷺ نے خود ہی مجھ سے پوچھا: اے عمر (رضی اللہ عنہ)! جانتے ہو سوالات کرنے والا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے)

(۵)۔ اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے ایمان اور اسلام کی حقیقت بیان ہوئی ہے۔ جس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق باطن (Interior) سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر (Exterior) سے ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمانیات حسب ذیل ہیں:

(i)۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان: اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اس کی ذات (Self) اور اس کی صفات حق (True) ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود

نہیں۔ کوئی اس کا ہمسرہ و شریک نہیں۔

(ii) فرشتوں پر ایمان: فرشتوں کو ماننے کا مطلب اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق فرشتوں کے نام سے موجود ہے یہ فرشتے لطیف (Subtle) اور نورانی ہیں۔ ان کا کام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔

(iii) الہامی کتابوں پر ایمان: کتابوں کو ماننے کا مطلب اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں اور وقتاً فوقتاً (مختلف وقتوں میں) اپنے پیغمبروں علیہ السلام پر جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، وہ سب اللہ پاک کے کلام اور احکامات کا مجموعہ ہیں۔ البتہ ان میں سے قرآن مجید کے سوا کوئی بھی کتاب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں۔ اس لیے عمل صرف اور صرف قرآن پاک ہی پر کیا جائے گا۔

(iv) رسولوں علیہ السلام پر ایمان: رسولوں علیہ السلام پر ایمان کا مطلب اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی علیہم السلام اور رسول علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے سچے، سب سے پیارے اور سب سے افضل بندے ہیں۔ جن کو اس نے اپنی تعلیمات دے کر مختلف زمانوں اور قوموں میں بھیجا۔ انہوں نے ان خدائی ہدایات کے تحت دنیا والوں کو نجات کا راستہ دکھانے اور بھلائی پھیلانے کا اپنا فریضہ مکمل طور پر ادا کیا۔ ان تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کسی خاص زمانہ، کسی خاص علاقہ اور کسی خاص قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ کا آخری دین اسلام لے کر تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے اور قیامت تک ان ہی کی نبوت اور انہی کی شریعت (Laws) جاری رہے گی۔

(v) یوم آخرت پر ایمان: آخرت (قیامت) کے دن کو ماننے کا مطلب اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ دین نے آخرت کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے یعنی موت کے بعد پیش آنے والے حالات (مثلاً قبر اور برزخ کے حالات، صورت پھونکنا، قیامت، حشر و نشر، حساب و کتاب اور پھر جزاء و سزا کا فیصلہ اور جنت و دوزخ) سب صحیح حقائق ہیں اور جن کا ہونا اور پیش آنا لازمی ہے۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔

(vi) تقدیر پر ایمان: تقدیر پر یقین رکھنے کا مطلب اس حقیقت کو دل سے تسلیم کرنا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب تقدیر کے مطابق اپنے اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ آج جو بھی علم واضح ہوتا ہے خواہ وہ

نیکی کا ہو یا بدی کا، خالق کائنات کے علم اور تقدیر میں وہ پہلے سے موجود ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختار بنایا ہے۔ یعنی اس کے سامنے نیکی و بدی کے دونوں راستے کھول کر اس کو اختیار دے دیا ہے کہ چاہے وہ نیکی کے راستہ پر چلے، چاہے بدی کے راستہ پر اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ نیکی کے راستہ پر چلو گے تو جزا و انعام سے نوازے جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا اور اگر بدی کے راستہ پر چلو گے تو سزا اور عذاب کے حقدار بنو گے اور دوزخ میں ڈالے جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ کے عدل کے مطابق ہوگا۔

(۶)۔ ارکان اسلام: حدیث جبریل ؑ میں جو دوسری چیز بیان فرمائی گئی ہے وہ اسلام کے ارکان ہیں۔ جب کوئی انسان ایمانیات (Creeds) کو سچے دل سے مان لیتا ہے اور زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے ارکان (Articles) کو پابندی سے ادا کرے۔ ارکان اسلام حسب ذیل ہیں:

(i)۔ شہادتین: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک ہی ہمارا خالق (Creator)، مالک، رازق (Sustainer) اور معبود ہے۔ اس کا کوئی شریک (Rival) نہیں اور حضرت محمد ﷺ ہی اللہ پاک کے آخری نبی ﷺ ہیں۔

(ii)۔ نماز: ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر مقررہ اوقات میں دن میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے۔ جسے انسان اجتماعی یا انفرادی طور پر ادا کر سکتا ہے البتہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اجر (reward) انفرادی طور پر ادا کی گئی نماز سے زیادہ ہے۔

(iii)۔ زکوٰۃ: ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں اڑھائی فیصد کے اعتبار سے اپنے مال کی سالانہ زکوٰۃ ادا کرے اور اسے اس کے صحیح مقام تک پہنچائے۔

(iv)۔ روزہ: ہر عاقل و بالغ مسلمان پر یہ بھی فرض ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے۔

(v)۔ حج: ہر عاقل و بالغ مسلمان پر صاحب استطاعت (capacity) ہونے کی صورت میں زندگی میں

ایک دفعہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہے۔ حج کے لیے صاحب استطاعت ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی تمام ضروریات زندگی سے فراغت کے بعد اتنا سرمایہ رکھتا ہو کہ وہ بغیر کسی تنگی و پریشانی

کے سفر کے دوسرے تمام اخراجات برداشت کر سکتا ہو۔ علاوہ ازیں سفر حج کی پوری مدت کے لیے لواحقین کے تمام ضروری اخراجات کے بقدر رقم یا سامان ان کو دے کر جا سکتا ہو۔ زوارِ اہ اور فریضہ حج کی اس طرح کی دوسری شرائط پوری ہو جائیں تو باقی دشواریاں جیسے سفر کا طویل اور مشکل ہونا، درمیان میں سمندر یا دریا کا حائل ہونا وغیرہ، حج کی فریضہ کو ختم نہیں کرتیں۔

(۷)۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام میں تیسری چیز جس کی وضاحت کی گئی ہے وہ احسان ہے۔ احسان کو اخلاص (sincerity)، تزکیہ نفس (purification of soul) اور تصوف و سلوک سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ دراصل احسان اس کیفیت کا نام ہے جو صحیح عقائد سے وابستگی اور شریعت کی فرمانبرداری کے بعد اللہ پاک کی توجہ سے پیدا ہوتی ہے اور بندے کو اپنے معبود کی قربت عطا کرتی ہے۔ اس سے ایمان و اسلام کی ظاہری صورت (یعنی عبادت اور حقوق انسانی) کا صحیح معیار اور حسن قائم ہوتا ہے۔ عبادت کا یہی صحیح معیار اور حسن درحقیقت بندے کو معبود کی کامل قربت اور عبدیت کا حقیقی مقام عطا کرتا ہے۔ بندہ اپنی عبادتوں کو اس جوہر سے کس طرح آراستہ و مزین کر سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جس طرح کوئی ملازم یا خادم اپنے آقا اور مالک کی خدمت اس کو اپنے سامنے دیکھ کر کرتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی نکتہ ہے کہ اگر شفیق (dedicated) آقا نظر کے سامنے ہو اور خادم اس کو دیکھ رہا ہو تو اس کے فرض کو انجام دینے کی کیفیت ہی دوسری ہوتی ہے۔ اس وقت خادم نہ صرف یہ کہ پوری طرح چاق و چوبند (alert) اور مؤدب (respectful) ہوتا ہے بلکہ کام کرنے کا اس کا انداز بھی پوری طرح والہانہ (dedicated) اور مخلصانہ ہوتا ہے۔

(۸)۔ اسی نکتہ کے پیش نظر اگر بندہ عبادت کے وقت ایسی کیفیت و حالات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے تو خشوع و خضوع اور تضرع کی تمام تر کیفیات (feelings) خود بخود اس کی عبادت میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح عبادت حقیقی عبادت کا درجہ پا جاتی ہے اور اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ عبادت کے اس مرتبہ کو احسان کہا گیا ہے۔ اس کو صوفیا مشاہدہ (observation) اور استغراق (meditation) سے تعبیر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عبادت کا یہ سب سے اونچا مرتبہ و مقام ہے جہاں تک رسائی اتنی آسان نہیں ہے۔ اس لیے نسبتاً آسان طریقہ یہ بتایا گیا ہے

کہ جب انسان عبادت کرتے وقت یہ دھیان میں رکھے کہ اللہ پاک اسے دیکھ رہا ہے تو اس یقین سے بھی عبادت میں خشوع و خضوع اور تضرع بڑی حد تک پیدا ہوتا ہے اور عبادت میں درجہ احسان حاصل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں عبادت کی اس کیفیت کو بھی احسان سے تعبیر کیا گیا ہے جو حقیقی احسان یعنی مشاہدہ و استغراق کا ثانوی (secondry) درجہ ہے۔

(۹)۔ درحقیقت یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی خوشنودی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کے جاری کیے ہوئے احکام پر پوری طرح عمل نہ کیا جائے اور اعمال اللہ پاک اور اس کے رسول ﷺ کے نزدیک اس وقت تک قبولیت (acceptance) کا درجہ نہیں پاسکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ نہ ہو اور پورے داخلی و خارجی (internal and external) وجود پر محبت الہی، خشیت الہی (fear of Allah) اور حضور قلب (presence) کی کیفیت طاری نہ ہو۔ ان دونوں کا اس وقت تک کوئی اعتبار نہیں ہوگا جب تک عقیدہ (creed) صحیح نہ ہو اور دل و دماغ ایمان و یقین سے روشن نہ ہوں۔ کامل مومن یا کامل مسلمان وہی آدمی مانا جاتا ہے جس کے دل و دماغ میں صحیح اسلامی عقائد کا نور موجود ہو۔ پھر وہ ان فرائض کو پوری طرح ادا کرے اور ان احکام کی کامل اطاعت کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کے ذریعہ نافذ کیے اور پھر ریاضت کے ذریعہ اخلاص، توجہ الی اللہ اور رضائے مولیٰ کے حصول کی جدوجہد کرے جس سے ایمان و اسلام میں حسن و کمال اور بلند قدری ملتی ہے۔

۲۔ تصوف کا تعارف

(۱)۔ لفظ صوفی یا تصوف کے بارے میں علماء و محققین کی مختلف آرا ہیں: حضرت سراج الدین طوسیؒ نے للمع فی التصوف میں، حضرت ابوبکر محمد کلاباذیؒ نے التعرف میں، حضرت امام قشیریؒ نے رسالہ قشیریہ میں، حضرت سید علی جویریؒ نے کشف المحجوب میں اور حضرت علامہ ابن جوزیؒ نے تلمیس ابلیس میں یوں بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ صوفی صوف (اون) کے کپڑے پہنتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز کی صف اول میں ہونے کی وجہ سے انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اصحاب صفہ سے نسبت کی وجہ سے صوفی کہا جاتا ہے اور بعض کی رائے میں لفظ صوفی صفا (پاک

پاز) سے ہے۔ حضرت سید علی ہجویریؒ فرماتے ہیں کہ صفاسب کے لیے قابل قبول ہے۔ اس کی ضد میل ہے چونکہ اہل تصوف اپنے اخلاق اور معاملات کو صاف رکھتے ہیں اور دل کی بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں اس لیے صوفی کہلاتے ہیں۔

(۲)۔ صفا کی دو صورتیں ہیں:

(i)۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دل غیر اللہ (اللہ پاک کے علاوہ) سے خالی ہو۔

(ii)۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دل دنیا داری سے دور ہو۔

(۳)۔ حضرت ارشد عبادیؒ کا خیال ہے کہ صوفی کی اصل صفوت ہے اور تصوف کی اصل صوف ہے۔ صفوت

کے معنی کدورت سے پاک ہونا ہے۔ وہ پگھلا ہوا سونا جس سے کھوٹ علیحدہ کر دیا جائے اسے صافی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو دل نفسانی خواہشات سے پاک ہوا اسے بھی صافی کہتے ہیں۔ اس پاک صاف دل کے مالک کو صوفی کہا جاتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے باطن کو پاک و صاف کرے پھر سادہ لباس پہنے۔

(۴)۔ حضرت ابو الفتح بھٹیؒ کا خیال ہے کہ صوفی اسے کہتے ہیں کہ جس نے صفا (پاکبازی) اختیار کی اور

خواہشات نفسانی سے پاک و صاف ہو گیا یہاں تک کہ اس کا لقب صوفی ہو گیا۔

(۵)۔ بعض کا خیال ہے کہ لفظ صوفی صوفہ سے لیا گیا ہے، صوفہ ایک قبیلہ تھا جو خانہ کعبہ کے خادم تھے۔

(۶)۔ اسلام میں صوف کا لباس، زہد و فقر اور قناعت کی علامت رہا ہے۔ اسی نسبت سے صوفی کا لفظ اسلام میں

مشہور ہو گیا اور کچھ لوگوں نے اس لباس میں دھوکہ بازی بھی کی۔ ویسے بھی صوفیائے کرام کو اون کا لباس پہننے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

(i)۔ حضرت مولانا رومیؒ فرماتے ہیں:

حرف	درویشاں	بدزد	مرد	دوں
تا	بخواند	بر	سلیم	فسوں
کار	مرداں	روشنی	و گرمی	ست
کار	دوناں	حیلہ	و بے	شرمی

شیر پشمین از برای کد کنند
 بو مسلم را لقب احمد کنند
 (کمینہ انسان درویشوں کی بات کو چرا لیتا ہے)
 (تاکہ کسی سادہ انسان کو پھانس لے)
 (مردوں کا کام روشنی اور حرارت پہنچانا ہے)
 (اور کمینوں کا کام دھوکا دینا اور بے شرمی ہے)
 (یہ بہروپیے اون کے کپڑے دھوکے بازی اور
 حصول دنیا کے لیے پہنتے ہیں)
 (اور ابو مسلم کذاب کو احمد کا لقب دے دیتے ہیں)

(ii)۔ حضرت شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں:

مراد اہل طریقت لباس ظاہر نیست
 کمر بہ خدمت سلطان یدند و صوفی باش
 (صوفی ظاہری لباس سے یا ترک دنیا سے نہیں بنتا)
 (بیشک بادشاہ کی ملازمت کرو لیکن دل میں صوفی رہو)
 دوسری جگہ فرماتے ہیں:

طریقت بجز خدمت خلق نیست
 بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست
 (تصوف صرف خدمت خلق کا نام ہے)
 (یہ نہ تسبیح ہے، نہ جائے نماز ہے اور نہ ہی گدڑی ہے)

۳۔ تصوف کے بارے میں اقوال

- (۱)۔ حضرت ابوالحسنین محمد بن احمد فارسیؒ فرماتے ہیں کہ تصوف کے درج ذیل ارکان ہیں:
- (i)۔ تجرید توحید: توحید میں شک یا کمی کا خیال تک نہ پایا جائے۔

- (ii) - سماع کا سمجھنا: سماع کو صرف علم کی طاقت سے نہ سنے بلکہ اپنے حال کے ذریعے سنے۔
- (iii) - ایثار الا یثار: ایثار کرنے میں دوسروں کو خود پر ترجیح دے تاکہ ایثار کرنے کی فضیلت دوسرے کو ملے۔
- (iv) - سرعت وجد: باطن ایسے امور سے خالی نہ ہو جو وجد کو بھڑکاتے ہیں اور نہ ہی باطن ان امور سے بھرا ہوا ہو جو اسے حق سے باز رکھیں۔
- (v) - دلوں کی باتوں کا ظاہر کرنا: اس سے مراد یہ ہے کہ سالک (اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والا) ہر اس خیال کی تفتیش کرے جو اس کے دل میں پیدا ہو۔ پھر اس خیال کی تابعداری کرے جو حق تعالیٰ کی طرف سے ہو اور غیر حق (اللہ پاک کے علاوہ) کی طرف سے پیدا ہونے والے خیال کو چھوڑ دے۔
- (vi) - کثرت سے سفر کرنا: کثرت سے سفر کرنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ صوفی دنیا میں عبرت کے مقامات کا مشاہدہ کر سکے۔
- (۲) - حضرت محمد بن علی قصابؒ نے فرمایا: نیک لوگوں میں، نیک وقت میں، نیک عادات کے ظاہر ہو جانے کو تصوف کہتے ہیں۔
- (۳) - حضرت معروف کرخیؒ فرماتے ہیں کہ حق اور حلال لینا اور لوگوں کے مال سے امید نہ رکھنا، تصوف کہلاتا ہے۔
- (۴) - حضرت روم بن عبد اللہؒ فرماتے ہیں کہ تصوف میں تین خصلتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں:
- (i) - محتاجی اختیار کیے رکھنا اور صرف اللہ تعالیٰ سے غرض رکھنا۔
- (ii) - خرچ کرنا اور دوسروں سے ترجیحی سلوک کرنا۔
- (iii) - کسی چیز کے پیچھے پڑنا نہ ہی کسی دنیاوی چیز کے لیے شدید خواہش کرنا۔
- (۵) - حضرت ابوالحسن نوریؒ فرماتے ہیں کہ صوفی کی پہچان یہ ہے کہ خالی ہاتھ ہو تو سکون سے ہوتا ہے اور کچھ پاس ہو تو پہلے دوسروں پر خرچ کرتا ہے۔
- (۶) - حضرت ابوبکر کتانیؒ فرماتے ہیں کہ تصوف اچھی عادات کو کہتے ہیں چنانچہ جس کی اچھی خصلتیں تم سے بڑھ کر ہوں گی وہ تم سے آگے نکل جائے گا۔
- (۷) - حضرت ابوعلی احمد رودباریؒ فرماتے ہیں، تصوف یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے محبوب کے در پر دھرنادے کر بیٹھ جائے خواہ اسے دھکے ہی کیوں نہ پڑیں۔ پھر فرمایا کہ دوری کے کھوٹ سے نکل کر قرب جیسے صاف

مقام پر آنے کو تصوف کہتے ہیں۔

(۸)۔ حضرت ابوبکر شبلیؓ فرماتے ہیں دل میں کسی بھی چیز کا غم رکھے بغیر اللہ تعالیٰ سے لو لگانا (محبت کرنا) تصوف کہلاتا ہے۔

(۹)۔ حضرت ابو محمد جریریؒ فرماتے ہیں کہ ادب و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے حال پر نظر رکھنا تصوف کہلاتا ہے۔

(۱۰)۔ حضرت مزینؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو جانا تصوف کہلاتا ہے۔

(۱۱)۔ حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ صوفیا کرامؒ ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جس نے ہر شے سے توجہ ہٹا کر صرف اللہ پاک کو پسند کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی ہر مخلوق سے زیادہ پسند کرتا ہے۔

(۱۲)۔ حضرت ابن جلاؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص فقیر کے مرتبہ پر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سبب پر نظر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ایسے کو صوفی کہتے ہیں۔

(۱۳)۔ حضرت ابوسہل صعلوکیؒ فرماتے ہیں کہ تصوف شکوہ شکایت کرنے سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں۔

(۱۴)۔ حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ تصوف اوقات کی حفاظت کرنے کا نام ہے اور وقت کی حفاظت یہ ہے کہ بندہ اپنی حدود کے سوا کسی اور چیز کی طرف نگاہ نہ رکھے۔ اپنے رب کے سوا کسی اور کے ساتھ موافقت نہ کرے۔ اپنے وقت کے سوا کسی اور کا ساتھ نہ دے۔

(۱۵)۔ حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ باطن کا اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا تصوف ہے۔ یہ کیفیت صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب حق کے ساتھ قائم رہنے کی وجہ سے اسباب سے بے تعلق ہو چکا ہو۔

(۱۶)۔ حضرت ابوالعباس ابن عطاءؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار رہنے کا نام تصوف ہے۔

(۱۷)۔ حضرت ابویعقوب سومیؒ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو کسی چیز کے چھن جانے سے بے قرار نہ ہو اور نہ کسی چیز کی تلاش میں خود کو تھکائے۔

۴۔ تصوف کی حقیقت

(۱)۔ اصطلاحات (Terminology) نے بعض اوقات حقائق کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ دنیا کے ہر علم میں

اس نوع کی زیادتیوں کی ایک لمبی کہانی ہے۔ ان اصطلاحات کے بارے میں نئے نئے سوالات اور

اعتراضات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ان کی وجہ سے مختلف کتب ہائے فکر (School of thoughts) وجود میں آ جاتے ہیں اور لوگ مختلف گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اگر ان اصطلاحات کو چھوڑ دیا جائے اور ماضی میں ان حقائق کے بارے میں استعمال ہونے والے سادہ الفاظ کو اپنایا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ اصل کیفیات کی ترجمانی کی جاسکتی ہے۔ انہی اصطلاحات میں سے ایک تصوف کی اصطلاح ہے جو لوگوں میں بہت رائج ہے۔ اس سلسلہ میں طرح طرح کے سوال کھڑے ہوئے اور بحث کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ قائم ہو گیا۔

(۲)۔ اگر ہم تصوف کے لفظ کو چھوڑ کر جو دوسری صدی میں استعمال ہونا شروع ہوا، براہ راست قرآن وحدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف رجوع کریں اور کتاب وسنت کا اس نقطہ نظر سے مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید دین کے ایک شعبہ اور نبوت کے ایک اہم رکن کی طرف خاص طور پر توجہ دلاتا ہے اور اس کو تزکیہ نفس سے تعبیر کرتا ہے اور ان چار ارکان میں اس کو شامل کرتا ہے، جن کی تکمیل (پورا کرنا) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت میں شامل تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی تعالیٰ ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. (سورة الجمعة، آیت: ۲)

(وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہیں میں سے مبعوث فرمایا، جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور پیٹک وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے)

(۳)۔ پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسانی نفس کو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کیا جائے اور برے اخلاق (رذائل) سے پاک کیا جائے۔ جس کے شاندار نمونے اور مثالیں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں اور جس کے نتیجے کے طور پر ایسا صالح، پاکیزہ اور مثالی معاشرہ وجود میں آیا، دنیا جس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، اس پاک کرنے کو مرتبہ احسان بھی کہتے ہیں۔

(۴)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے

تھے۔ آپ ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور (آخرت میں) اللہ تعالیٰ کے ملنے پر اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں علیہ السلام پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس خشوع اور خلوص سے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ حالت نہ حاصل ہو کہ تم اس کو دیکھتے ہو تو خیال رہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۴۹)

(۵)۔ ہم جب دین پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو حصوں میں منقسم ہے:

(i)۔ ایک کا تعلق افعال (deeds) سے ہے، مثلاً قیام و قعود، رکوع و سجود، تلاوت و تسبیح، اذکار و دعائیں، احکام و مناسک وغیرہ۔

(ii)۔ دوسرے حصہ کا تعلق ان باطنی کیفیات (inner feelings) سے ہے جو ان افعال و حرکات کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں اور جو حضور نبی کریم ﷺ کی زندگی میں افعال کے ساتھ نمایاں نظر آتی ہیں۔ ان کیفیات کی تعبیر ہم اخلاص و احتساب، صبر و توکل، زہد و استغنا، ایثار و سخاوت، ادب و حیا، خشوع و خضوع، انابت و تضرع (اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ)، دعا کے وقت دل شکستگی، دنیا پر آخرت کو ترجیح، رضائے الہی اور دیدار الہی کا شوق اور اس طرح کی اور دوسری باطنی کیفیات اور ایمانی اخلاق سے کر سکتے ہیں۔

(۶)۔ احسان کے مسلمہ اصول ہیں، جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ اگر اہل تصوف اس مقصد کے حصول کے لیے کسی خاص اور متعین راستے یا شکل پر اصرار نہ کرتے تو شاید اس مسئلہ میں آج سب یک زبان ہوتے اور اختلاف ہی باقی نہ رہتا۔

(۷)۔ ہر زمانہ میں ایسی طاقت و شخصیتوں اور جامع کمالات و دعوت دینے والے کی ضرورت رہی ہے جو مسلمانوں میں قرآن پاک کی تلاوت، کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس کا کام کریں۔ حضور نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہونے کا فرض انجام دیں اور امت مسلمہ کا رشتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ سکیں اور اس میثاق و عہد کی تجدید کریں جو کلمہ اور ایمان کے ذریعے ہر مسلمان نے کیا ہے اور اطاعت و فرمانبرداری، نفس اور شیطان کی مخالفت، اپنے معاملات میں اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے فیصلہ کرانے، طاغوت کے انکار اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ اور اس عہد کی تجدید کو اپنا شعار بنائیں جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور اور ہر ملک میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جو دین کو فراطر و تقریط سے پاک کرتے رہے۔

(۸) تزکیہ کی کوئی خاص لگی بندی اور متعین شکل نہیں، جس کا رواج عام ہے اور جس کا نام آخری دور میں تصوف پڑ گیا ہے۔ اہل تصوف ہر طرح کی غلط روی و غلط فہمی سے بری اور معصوم نہیں ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اس خلا کو جو ہماری زندگی اور ہمارے معاشرے میں واقع ہو گیا ہے جلد از جلد پر کیا جائے اور تزکیہ و احسان کو پھر سے تازہ کیا جائے۔ جس طرح ہمارے اسلاف (forefathers) نے اس کو اپنے اپنے زمانہ میں تازہ کیا تھا اور یہ سب منہاج النبوت (Prophetic methods) اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ بہر حال ہر دور اور ہر جگہ جہاں بھی مسلمان بستے ہیں یہ کام انتہائی ضروری ہے۔ دراصل یہ خلا ایک بڑا خلا ہے اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کے اثرات اور نتائج بہت دور رس ہیں۔

(۹) حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں علم قرآن، علم حدیث و فقہ وغیرہ جدا جدا نہ تھے بلکہ بعد کے زمانے میں قرآن مجید اور حدیث سے اخذ کر کے بہت سے علوم نکالے گئے اور ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ نام سے پکارا جانے لگا۔ ان علوم کے بنانے والوں کو سب نے امام مانا۔ بالکل اسی طرح تزکیہ نفس کی تعلیم دینے والے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ ان کو سب نے پیشوا مانا ہے، جیسے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ، خواجہ بہاؤ الدین نقشبندیؒ، خواجہ معین الدین چشتیؒ، شیخ شہاب الدین سہروردیؒ، حضرت جنید بغدادیؒ، شیخ ابوبکر شامیؒ اور حضرت بایزید بسطامیؒ وغیرہ۔

(۱۰) جس طرح دیگر علوم کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک خاص نام ہو گیا جیسا کہ علم فقہ اور علم حدیث، اسی طرح مشائخ کرامؒ کے تزکیہ نفس کے طریقہ کا نام تصوف ہو گیا۔ اسی طرح جب کوئی مشائخ کرامؒ

کے بتلائے طریقے پر چلتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تصوف سیکھتا ہے یا صوفی ہے۔ صرف نماز روزہ ادا کرنے والے کو صوفی نہیں کہتے حالانکہ تزکیہ نفس میں یہ سب شامل ہیں۔ لہذا جیسا کہ علم تفسیر، علم حدیث اور فقہ پڑھنا ضروری ہے اسی طرح تزکیہ نفس یعنی تصوف کی بنیادی کتابیں بھی پڑھنی چاہئیں۔ آج کل تصوف کو اسلام کے خلاف کہنا ایک فیشن سمجھا جانے لگا ہے حالانکہ تصوف کی اصل اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھائے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔

۵۔ تصوف اکابرین امت کی نظر میں

(۱)۔ تصوف کے انکار اور اس کی تنقید کے سلسلے میں بعض حلقوں کی طرف سے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن القیمؒ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ بے شک ان کی کتابوں میں تصوف کے بعض مسائل پر سخت تنقید ملتی ہے۔ اسی طرح وہ صوفیا کا سخت محاسبہ بھی کرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تنقید کن صوفیاء اور کس تصوف پر کی گئی ہے؟ کیا اس تصوف پر جو کتاب و سنت کا خلاصہ ہے؟ جس کی منزل رضائے الہی ہے؟ جس میں قدم قدم پر کتاب و سنت پر عمل کرنے کی تاکید ہے؟ جس کی تعلیم حضرت حسن بصریؒ، حضرت ابراہیم بن ادہمؒ، حضرت فضیل بن عیاضؒ، حضرت معروف کرخیؒ، حضرت بشر حافیؒ، حضرت شفیق بلخیؒ، حضرت جنید بغدادیؒ، حضرت سہل تستریؒ، حضرت ابوطالب کئیؒ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے دی ہے؟ جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ ان صوفیائے کرامؒ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کے مشائخ (leaders) ہیں۔ ہدایت کے امام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل میں امت کے اندر لسان صدق (tongue of truth) رکھ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہمؒ، حضرت فضیل بن عیاضؒ، حضرت معروف کرخیؒ، حضرت ابوسلیمان دارانیؒ، حضرت احمد بن الحواریؒ اور حضرت سری سقطیؒ کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں: اکابر شیوخ الصالحین (وہ بہت نیک اور بڑے بزرگ تھے)۔

(۲)۔ حقیقت میں ناقدین کی غلط فہمی ہے کہ شیخ ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیمؒ تصوف کے خلاف تھے بلکہ ان کو فلسفیانہ تصوف سے اختلاف تھا۔ فلسفیانہ تصوف کے بارے میں سید سلیمان ندویؒ فرماتے ہیں کہ فلسفیانہ تصوف کا مقصد الہیات (Theology) کے متعلق حکیمانہ خیالات رکھنا اور فلاسفہ کی طرح خشک زندگی اختیار کر کے ان کی اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اس فلسفیانہ تصوف کا ماخذ یونان کا

اشراقی اور اسکندریہ کا افلاطونی سکول ہونا بعض قدیم مسلمان حکما کے نزدیک بھی مسلم تھا۔

(۳)۔ ان حوالوں سے واضح ہوتا ہے کہ فلسفیانہ تصوف، فلسفہ اشراق، جدید افلاطونی الہیات وغیرہ ایک ہی سرچشمہ کی دھاریں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیمؒ کو اسی فلسفیانہ تصوف سے اختلاف تھا اور اسی تصوف سے پیدا شدہ مسائل پر وہ تنقید کرتے تھے۔ خود ابن تیمیہؒ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے تصوف میں مسلمانوں کے طریقے کے مطابق گفتگو نہیں کی۔ حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ اہل طریقت میں سے گمراہ صرف وہ ہیں جو حضور نبی کریم ﷺ کی پیروی کو طریقت میں ضروری نہیں سمجھتے۔ تمام علمائے حق نے اسی بدعتی طبقہ کی مخالفت کی ہے ورنہ جہاں تک صحیح تصوف اور اہل حق صوفیا کا معاملہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیمؒ ان کا اعتراف اور پورا پورا احترام کرتے ہیں۔ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ صوفیا میں بعض اہل فلسفہ کے طریق پر ہیں اور ایک جماعت وہ ہے جو اہل حق کے مسلک اور سنت پر ہے۔ جیسے حضرت فضیل بن عیاضؒ اور تمام وہ لوگ جن کا ذکر امام ابوالقاسم قشیریؒ نے رسالہ قشیریہ میں کیا ہے۔

(۴)۔ رسالہ قشیریہ میں ان صوفیائے کرامؒ کی تفصیل بڑی آسانی سے دیکھی جاسکتی ہے۔ ابن تیمیہؒ ان کو مسلک اہل سنت پر مانتے ہیں اور یہی وہ حضرات ہیں کہ تحقیق کرنے والے صوفیائے کرامؒ آج بھی انہی کی راہ پر چلتے ہیں۔ حافظ ابن قیمؒ نے مدارج السالکین میں صوفیائے کرامؒ کی ان کے احوال کے اعتبار سے چار قسمیں بیان فرمائی ہیں اور صوفیائے کرامؒ کی تعریف فرمائی ہے۔ حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امت کے دوسرے بڑے علماء علم اور حال دونوں کے جامع تھے۔ جب اہل علم اور اہل حال میں تفریق ہوگئی اسی وقت سے تصوف میں نقص اور خلل پیدا ہو گیا۔ حافظ ابن قیمؒ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر احسان فرمائے اور اس کے علم کو اس کا حال بنا دے اور اس وصف کا متصف (follower) بنا دے۔

(۵)۔ مدارج السالکین کے باب الذوق میں حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا لیکن وہ صاحب ذوق نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اپنے کو مومن نہ کہو، مسلم کہو! پس یہ لوگ مسلمان ہیں، مومن نہیں۔ اس لیے کہ ایمان ان کے دل کے اندر رچا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب ذوق

نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا ان کے اعمال کے اجر میں کمی ہوگئی۔ البتہ صاحب ذوق کا معاملہ ہی دوسرا ہے۔ ذوق ایک باطنی امر (inner feeling) ہے اور عمل اس کا نشان ہے۔ پس اعمال علوم و عقائد کے ثمرات ہیں اور یقین سے جہاد اور احسان (تصوف) کے مقامات پیدا ہوتے ہیں۔

(۶)۔ حافظ ابن قیمؒ امام شافعیؒ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے صوفیائے کرامؒ کی صحبت اختیار کی اور ان کی دو باتوں سے بڑا نفع اٹھایا:

(i)۔ وقت ایک تلوار ہے اگر اس کو نہ کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا۔

(ii)۔ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تمہیں باطل میں مشغول کر دے گا۔

حافظ ابن قیم صاحبؒ فرماتے ہیں کہ کتنے قیمتی فقرے ہیں اور اپنے کہنے والے کی عالی ہمتی کی دلیل ہے اور امام شافعیؒ کی یہ تعریف اس طبقہ صوفیا کی شان کے لیے کافی ہے۔

(۷)۔ حقیقت حال یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیمؒ کا حوالہ دے کر صحیح تصوف کی مخالفت کرنا ہر

گز انصاف نہیں ہے۔ ان بزرگان دین کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ مسائل تصوف پر کیسی عالمانہ بحث فرماتے ہیں۔ مشائخ کرامؒ کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ درست اور غلط میں امتیاز کرتے ہیں۔ اگر فلسفیانہ تصوف کے سوا صحیح تصوف میں بھی کسی موقع پر انہوں نے اختلاف رائے ظاہر کیا ہے تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ اختلافات تصوف کے اصول و مقاصد سے ہیں یا فروع (فرع) میں۔ اس لیے تصوف کے نام پر آج بہت سی خانقاہوں اور مزاروں پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی بنا پر تصوف کو رد نہیں کیا جاسکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح اور غلط کے فرق کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

۶۔ تصوف کے بارے میں بعض شبہات

(۱)۔ تصوف اور اس کے اعمال کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کی دو بڑی قسمیں

ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(i)۔ پہلی قسم ان شکوک و شبہات کی ہے جو رسمی خانقاہوں اور رسمی نشینوں کو دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر

ہے کہ جس شخص کو کتاب و سنت کی ادنیٰ واقفیت بھی ہے وہ معمولی غور و فکر کے بعد سمجھ لیتا ہے کہ یہ سب

فریب اور حقیقت حق سے بہت دور ہے۔

(ii) - دوسری قسم ان شکوک و شبہات کی ہے جو عملی طور پر پیش آتے ہیں۔ اس قسم کے شبہات زیادہ تر ان لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جن کو عالم صوفیائے کرام کی کتابیں پڑھنے کا کبھی موقع ملا ہے نہ اپنے زمانہ کے صحیح علما سے سابقہ پڑا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف فلسفہ اشراق، جدید افلاطونی الہیات اور ہندو جوگ سے اخذ کیا گیا ہے حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔

(۲) - فلسفہ اشراق اور ہندو جوگ میں چند ریاضتوں اور مجاہدوں کے علاوہ کیا ہے؟ وہ انہی مجاہدوں اور محنتوں کو اصل مقصد جانتے ہیں اور اس کے برعکس ہمارے صوفیائے کرام ان ریاضتوں اور مجاہدوں کو جن کے ساتھ اتباع شریعت نہ ہو کوئی وقعت نہیں دیتے۔ حضرت مجدد الف ثانی (شیخ احمد سرہندی) فرماتے ہیں: وہ ریاضتیں اور مجاہدے جو سنت پیروی سے الگ ہو کر اختیار لیے جائیں، معتبر نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جوگی اور ہندوستان کے براہمہ اور یونان کے فلسفی بھی ان کو اختیار کرتے ہیں اور یہ ریاضتیں ان کی گمراہی میں اضافہ کے سوا اور کچھ نہیں کرتیں۔

(۳) - حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی کم فہمی کی بنا پر خیال کرتے ہیں کہ شریعت اور طریقت مختلف ہیں۔ جبکہ طریقت حقیقت میں شریعت پر پابندی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ جہاں تک دل کی صفائی کا سوال ہے تو وہ کفار کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ قلب کی مثال آئینہ کی سی ہے۔ گلے آئینہ کو عرق گلاب سے بھی صاف کیا جاسکتا ہے اور ناپاک پانی سے بھی۔ لیکن فرق صرف نجاست اور طہارت کا ہے۔ ولی اللہ کو پہچاننے کے لیے اتباع سنت کسوٹی ہے۔ سنت کی پیروی کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور سنت کے خلاف کرنے والا فضول و بیہودہ ہے۔ جہاں تک خرق عادات (خلاف عقل و واقعات) کا تعلق ہے، وہ تو دجال سے بھی ظاہر ہوں گے۔

(۴) - تصوف کی اولین اور مشہور کتابوں پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابوں میں تو حید اور اس کے احوال، اتباع سنت، عبادات کی خشوع و خضوع کے ساتھ ادائی، معاملات کی صفائی اور تصفیہ اخلاق کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بے شک تصوف کی بعض کتابوں میں کچھ ایسے مضامین بھی آگئے ہیں جن سے طبیعت کو وحشت ہوتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ مضامین تصوف کے اصول و مقاصد سے کوئی تعلق

نہیں رکھتے۔ اگر کسی کو کوئی خلافِ شریعت بات نظر آئے تو ان کی وہی حیثیت سمجھنی چاہیے جو کتب تفسیر میں اسرائیلیات^(۱) یا کتب احادیث میں موضوعات (جھوٹی) کی ہے۔

(۵)۔ تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق جو شکوک و شبہات ہیں ان کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ خود صوفیائے کرامؒ کی تعلیمات اور عمل ہی سے انہیں حل کر لیا جائے اور سوچا جائے کہ تصوف شریعت پر اخلاص کے ساتھ عمل کے سوا اور کیا چاہتا ہے؟

(۶)۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ، ملا محمد لاہوریؒ کے نام ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ شریعت کے تین حصے ہیں: علم، عمل اور اخلاص۔ جب تک یہ تینوں اجزا درست نہ ہوں، شریعت درست نہیں ہو سکتی۔ جب شریعت درست ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے جو کہ دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے بالاتر ہے۔ طریقت و حقیقت جس سے صوفیا کرامؒ سرفراز ہوئے ہیں، دونوں اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے خاتم ہیں۔ پس طریقت و حقیقت کی تحصیل صرف شریعت کی تکمیل کے لیے کی جاتی ہے۔ طریقت و حقیقت کی منزلوں کے طے کرنے کا مقصد تحصیلِ اخلاص کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اخلاص ہی سے مقامِ رضا حاصل ہوتا ہے۔

(۷)۔ مندرجہ بالا ارشادات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصوف اخلاص و یقین کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ اخلاص و یقین کے مطالبہ سے قرآن مجید اور احادیث نبویہ ﷺ بھرے پڑے ہیں۔ تصوف کے اعمال و اشغال اس اخلاص و یقین کی تحصیل کے ذرائع و وسائل کے متعلق ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور نبی اکرم ﷺ کے فیضِ صحبت کی وجہ سے ان وسائل و ذرائع کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی جو بعد کے لوگوں کو پیش آئی۔ وہاں نبوت کا آفتاب عالم تاب ﷺ موجود تھا۔ وہ شمع کی فکر میں کیوں پڑتے؟

(۸)۔ اب تصوف کے ان اعمال و اشغال کا مسئلہ باقی رہ جاتا ہے جن کی ضرورت عہدِ نبوت سے دوری اور ماحول کی ناسازگاری کے باعث متاخرین کو پیش آئی۔ اس سلسلہ میں اصولی بات یہ ہے کہ ان اعمال و اشغال میں دو چیزیں ذکر و فکر بنیادی ہیں اور یہ دونوں چیزیں شرعی ہیں۔ بحث جو کچھ ہے وہ ذکر و فکر کے طریقوں اور قیود میں ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ذکر و فکر کے یہ طریقے صرف تدبیر کی حیثیت رکھتے

ہیں۔ حضرت سید احمد شہیدؒ فرماتے ہیں کہ صوفیائے کرامؒ کے نفع بخش اشغال کی حیثیت دوا اور معالجہ کی سی ہے کہ ضرورت کے وقت سالک ان سے کام لے اور بعد میں پھر اپنے کام میں مشغول ہو جائے۔

(۹)۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تصوف کی اگر واقعتاً اتنی اہمیت ہے تو حضور نبی کریم ﷺ نے اس کے متعلق اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق صاف صاف احکام کیوں نہیں دیے؟ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی چیز دین میں اس قدر ضروری ہو کہ ایمان و اسلام کی تکمیل اس پر موقوف ہو اور آپ ﷺ نے امت کو اس کی تعلیم نہ دی ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ تصوف کا جو مقصد ہے اور جو اس کی غایت اور غرض ہے (اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت (fear) اور یقین و استحضار (presence) اور اخلاص و احسان جیسی کیفیات کا حاصل کرنا) سو اس کی تو دین میں اہمیت ہے اور یقیناً ایمان و اسلام کی تکمیل اس پر موقوف (dependents) ہے اور بلاشبہ آپ ﷺ نے پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ اپنی امت کو اس کی تعلیم اور ترغیب بھی دی ہے۔ جہاں تک تصوف کے خاص اعمال و اشغال کا تعلق ہے تو یہ اس کے صرف وسائل اور ذرائع ہیں اور اس قسم کے ذرائع اور وسائل کے متعلق حضور نبی کریم ﷺ کے طریقہ تعلیم اور شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی وضاحت اور تعین نہ کیا جائے تاکہ ہر زمانہ کے حالات کے مطابق جو جائز ذرائع اور وسائل مناسب سمجھے جائیں انہیں اختیار کیا جاسکے اور اس میں تصوف کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ دین کے دوسرے شعبوں کا بھی یہی حال ہے۔

(۱۰)۔ جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت اور اخلاص و احسان وغیرہ ایمانی کیفیات پیدا کرنے کے لیے تصوف میں جن اعمال و اشغال (مثلاً صحبتِ شیخ اور اذکار و مراقبات وغیرہ) پر زور دیا جاتا ہے، کیا کتاب و سنت میں کہیں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ ان چیزوں سے یہ کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں؟ صحبتِ شیخ اور ذکر و فکر کا قلوب پر اثر انداز ہونا قرآن و سنت سے صراحتاً ثابت ہے:

عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: لَقِيتُنِي أَبُوبَ بَكْرٍ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَافَقٌ حَنْظَلَةُ. قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأَيْنَاهُ عَيْنًا. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، فَدَسِينَا كَثِيرًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا.

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا ذَاكَ؟" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّ رَأْيِي عَيْنٌ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الدِّكْرِ لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۳۶۵)

(حضرت حنظلہ اسیدی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رحمہ اللہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے حنظلہ رحمہ اللہ تم کیسے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں گویا کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہم بیویوں اور اولاد اور زمینوں وغیرہ کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ہم بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہمارے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ پیش آتا ہے۔ حضرت حنظلہ اسدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابوبکر صدیق رحمہ اللہ چلے یہاں تک کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! حنظلہ رحمہ اللہ تو منافق ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں گویا کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو

ہم اپنی بیویوں اور اولاد اور زمین کے معاملات وغیرہ میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو، ذکر میں مشغول ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں اور راستوں میں بھی۔ لیکن اے حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک ساعت یاد کی ہوتی ہے اور دوسری غفلت کی اور آپ ﷺ نے تین بار یہی فرمایا

(۱۱)۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ تصوف دراصل رہبانیت (monasticism) اور گوشہ نشینی (isolation)

کا نام ہے اور اس کی تائید کرنا دراصل رہبانیت کو اسلام میں داخل کرنا ہے۔ یہ بھی ان ہی باتوں میں سے ایک ہے جو اس سلسلہ میں بے سوچے سمجھے کہی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں دراصل خود ان کے دل میں تصوف کے ایک غلط معنی پیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی اسی غلط فہمی کی بنا پر صوفی صرف ان ہی لوگوں کو سمجھتے ہیں جو رہبانیت پسند اور گوشہ نشینی اختیار کیے ہوتے ہیں۔ پھر اپنے اسی تصور کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ تصوف رہبانیت کا نام ہے اور ہر صوفی راہب ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم خود اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں اور تصوف کے لیے رہبانیت اور گوشہ نشینی کو ضروری نہ سمجھیں تو اس دور میں بھی ایسے بہت سے بندگانِ خدا دیکھے جاسکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سچے صوفی بھی ہیں اور مردِ میدان بھی۔ مگر بات وہی ہے کہ جو گوشہ نشین نہ ہو، ہم انہیں صوفی مان ہی نہیں سکتے۔ اس کا علاج تو خود اپنے علم اور تصوف کے مفہوم کی اصلاح سے ہی ہو سکتا ہے۔

۷۔ اہل تصوف اور دینی جدوجہد

(۱)۔ حضرت شیخ ابوالحسن علی ندویؒ فرماتے ہیں: یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سرفروشی و جاں بازی، جہاد و قربانی اور تجدید و انقلاب و فتح و تغیر کے لیے جس روحانی و قلبی قوت، جس وجاہت و شخصیت، جس اخلاق و للہیت، جس جذب و کشش اور جس حوصلہ و ہمت کی ضرورت ہے، وہ بسا اوقات روحانی ترقی، صفائی باطن، تہذیب نفس، ریاضت و عبادت کے بغیر نہیں پیدا ہوتی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے اسلام میں مجددانہ یا مجاہدانہ کارنامے سرانجام دیئے ہیں، ان میں سے اکثر افراد روحانی حیثیت سے بلند مقام رکھتے تھے۔ ان آخری صدیوں پر نظر ڈالیں، امیر عبدالقادر الجزائریؒ، سید احمد شریف

السنونی (امام سنونی) اور امام شامل گواہ آپ اس میدان کا مردِ پائیں گے۔

(۲)۔ اس لیے اگر غیر جانبداری سے اسلام کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ہر مجاہدانہ تحریک کے سرے پر ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے، جس نے اپنے حلقہ مجاہدین میں یقین و محبت کی روح پھونک دی تھی۔ اپنے یقین و محبت کو ہزاروں انسانوں تک منتقل کر کے ان کے لیے آسانی اور راحت طلبی کی زندگی دشوار اور پامردی و شہادت کی موت آسان اور خوشگوار بنا دی تھی۔ اس لیے انہوں نے اتنی جدوجہد کی جتنی کوئی مرنے والا زندہ رہنے کے لیے کرتا ہے۔ یہی وہ امام وقت ہے، جس کے متعلق حضرت علامہ محمد اقبالؒ نے کہا ہے:

ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے
موت کے آنے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست
زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے

(۳)۔ خوشگوار حالات میں قوموں کی قیادت کرنے والے، فتح و کامیابی کی حالت میں لشکروں کو لڑانے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کسی غیر معمولی یقین والی شخصیت کی ضرورت نہیں۔ لیکن مایوس کن اور انتہائی مشکل حالات میں صرف وہی مرد میدان حالات سے کشمکش کی طاقت رکھتے ہیں۔ جو اپنے خصوصی تعلق باللہ اور قوت ایمانی کی وجہ سے خاص یقین و عشق کے مالک ہوں۔ چنانچہ جب بھی مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے تاریک دن آئے کہ ظاہری علم و قوت مقابلہ نے جواب دے دیا اور حالات کی تبدیلی ناممکن معلوم ہونے لگی تو کوئی صاحب یقین و صاحب عشق میدان میں آیا۔ اس نے اپنی جرات رندانہ اور کیفیت عاشقانہ سے زمانے کا بہتا ہوا دھار ابدل دیا۔

(۴)۔ تاتاریوں کا ایک سال کے عرصہ میں وسیع اسلامی دنیا پر چھا جانا اور عالم اسلام کو بزور طاقت فتح کر لینا کوئی عجیب واقعہ نہیں۔ اس لیے کہ ساتویں صدی میں عالم اسلام ان بیماریوں اور کمزوریوں کا شکار تھا جو عام طور پر تہذیب اور سلطنت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اس کے مقابلہ پر تاتاری تازہ دم، جفاکش، دیہاتی زندگی اور قتل و غارت گری کے عادی تھے۔ لیکن عجیب واقعہ اور تاریخ کا معمر یہ ہے کہ

اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں یہ وحشی قوم اپنے مفتوح اور بے دست و پا مسلمان کے دین کی حلقہ بگوش بن گئی۔ جو ہر قسم کی مادی و سیاسی طاقت کھو چکا تھا۔ جن کو تاری سخت ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ پروفیسر سرنامس آرنلڈ تعجب کا اظہار کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ اسلام اپنی گذشتہ شان و شوکت کے خاکستر سے دوبارہ اٹھا اور واعظین اسلام نے انہی وحشی مغلوں کو، جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا تھا کو مسلمان کر لیا۔ یہ ایسا کام تھا جس میں مسلمانوں کو سخت مشکلیں پیش آئیں کیونکہ دو بڑے مذہب اس کوشش میں تھے کہ تاری ان کے حلقہ بگوش بن جائیں۔ وہ حالت بھی عجیب و غریب اور دنیا کا بے مثل واقعہ ہوگی جس وقت بدھ مذہب اور عیسائی مذہب اور اسلام اس جدوجہد میں ہوں گے کہ ان وحشی اور ظالم مغلوں کو اپنا حلقہ بگوش بنائیں۔

(۵)۔ تاتاریوں نے جب کم و بیش تمام عالم اسلام کو پامال کر کے رکھ دیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی واحد اسلامی سلطنت اور عباسی خلافت کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ تمام عالم اسلام پر مایوسی چھا گئی۔ تاتاریوں کی شکست ناممکن چیز سمجھی جانے لگی۔ یہ مثال زبان و ادب کا جز بن گئی کہ اگر کوئی کہے کہ تاتاریوں نے شکست کھائی تو کبھی یقین نہ کرنا۔ اس وقت کچھ صاحب یقین مردان خدا تھے جو مایوس نہیں ہوئے اور اپنے کام میں لگے رہے۔ یہاں تک کہ تاری سلاطین کو مسلمان کر کے صنم خانہ سے کعبہ کے لیے پاسباں مہیا کر دیے۔ ڈاکٹر محمد اقبالؒ فرماتے ہیں:

ہے عیاں یورشِ تاتار کے افسانے سے
پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

(۶)۔ خوارزم میں تاتاریوں کے خلاف جدوجہد کرنے والوں میں حضرت نجم الدین کبریٰؒ کے نام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جو ایک صوفی بزرگ تھے۔ آپؒ حضرت عمار یا سر بدلیسیؒ کے شاگرد تھے۔ آپؒ خوارزم میں رہتے تھے۔ آپؒ سلسلہ کبرویہ کے بانی تھے۔ آپؒ نے تاتاریوں کے خلاف ایک لمبے عرصے تک جدوجہد جاری رکھی اور بالآخر ایک جنگ میں آپؒ شہید ہو گئے۔ حضرت نجم الدین کبریٰؒ کے خلیفہ حضرت سیف الدین بھارزیؒ نے چنگیز خان کے پوتے برک خان کو مسلمان بنالیا۔

(۷)۔ ہندوستان میں اکبر کے دور میں ساری سلطنت کا رخ الحاد و لادینیت کی طرف ہو گیا۔ ہندوستان کا عظیم

ترین بادشاہ ایک وسیع و طاقتور سلطنت کے پورے وسائل کے ساتھ اسلام کا امتیازی رنگ مٹانا چاہتا تھا۔ اس کو اپنے وقت کے لائق ترین افراد اس مقصد کی تکمیل کے لیے حاصل تھے۔ سلطنت میں ضعف و بڑھاپے کے کوئی آثار نہ تھے کہ کسی فوجی انقلاب کی امید کی جاسکے، علم و ظاہری قیاسات کسی خوشگوار تبدیلی کے امکان کی تائید نہیں کرتے تھے۔ اس وقت ایک درویش بے نوائے تن تھا اس انقلاب کا بیڑا اٹھایا اور اپنے یقین و ایمان، عزم و توکل اور روحانیت و للہیت سے سلطنت کے اندر ایک ایسا اندرونی انقلاب شروع کیا کہ سلطنت مغلیہ کا ہر جانشین اپنے سے پہلے کی نسبت بہتر ہونے لگا۔ یہاں تک کہ اکبر کے تخت سلطنت پر محی الدین اورنگ زیب نظر آیا۔ اس انقلاب کے بانی امام طریقت حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی تھے۔

(۸) ۱۸۱۳ء میں جب داغستان پر روسیوں کا قبضہ ہوا تو ان کا مقابلہ کرنے والے نقشبندی شیوخ تھے۔ جنہوں نے علم جہاد بلند کیا اور اس کا مطالبہ اور جدوجہد کی کہ معاملات شریعت کے مطابق ہوں اور قوم کی جاہلانہ عادات کی اصلاح کی جائے۔ امیر شکیب ارسلان لکھتے ہیں کہ اس جہاد کے علمبردار داغستان کے علما اور سلسلہ نقشبندیہ کے شیوخ تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو عام مسلمانوں سے پہلے سمجھ لیا تھا کہ بہت بڑا نقصان ان حکام سے پہنچتا ہے، جو عہدہ و اقتدار، عیش و لذت کے لالچ میں قوم فروشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ سمجھ کر انہوں نے ملکی حکام اور ان کے حامی روسیوں کے خلاف علم آزادی بلند کیا۔ اس تحریک کے قائد غازی محمدؒ تھے جن کو روسی غازی ملا کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ۱۸۳۲ء میں غازی محمدؒ شہید ہوئے تو ان کے جانشین حمزہؒ بنے۔ اس کے بعد امام شاملؒ نے مجاہدین کی قیادت سنبھالی، جو بقول امیر شکیب امیر عبدالقادر الجزائریؒ کے طرز پر تھے۔ امام شاملؒ نے ۲۵ برس تک روس سے مقابلہ جاری رکھا اور مختلف معرکوں میں ان پر زبردست فتح حاصل کی۔ روسی ان کی شوکت اور شجاعت سے مرعوب تھے۔ بعد میں وہ گرفتار ہوئے اور ملک بدر کر دیے گئے۔

(۹) انیسویں صدی عیسوی میں جب عالم اسلام پر انگریزوں نے یورش کی تو ان کے مقابلہ میں عالم اسلام کے ہر علاقہ سے جو مجاہد سر پر کفن باندھ کر میدان میں آئے وہ اکثر و بیشتر شیوخ طریقت اور اصحاب سلسلہ بزرگ تھے۔ جن کے تزکیہ نفس اور سلوک نے ان میں دین کی حمیت، کفر کی نفرت، دنیا کی

حقارت اور شہادت کی موت کی قیمت دوسروں سے زیادہ پیدا کر دی تھی۔ الجزائر میں امیر عبدالقادر نے فرانسیسیوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا اور ۱۸۳۲ء سے لے کر ۱۸۴۷ء تک نہ خود چین سے بیٹھے اور نہ فرانسیسیوں کو بیٹھے دیا۔ مغربی مؤرخین نے ان کی بہادری، عدل و انصاف، نرمی و مہربانی اور علمی قابلیت کی تعریف کی ہے۔ یہ مجاہد عملاً صوفی تھا۔ امیر شکیب ارسلان نے انہیں ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے: امیر عبدالقادر مستند عالم و ادیب عالی دماغ اور بلند پایہ صوفی تھے۔ صرف نظری طور پر نہیں بلکہ عملاً اور ذوقاً بھی صوفی تھے۔ تصوف میں ان کی ایک کتاب المواقف ہے۔ وہ اس سلسلہ کے یکتائے روزگار لوگوں میں سے تھے اور ممکن ہے کہ متاخرین میں ان کا متبادل دستیاب نہ ہو سکے۔ وہ اپنے قیام دمشق کے دوران روزانہ فجر کو اٹھتے۔ صبح کی نماز اپنے گھر کے قریب کی مسجد میں پڑھتے، سوائے بیماری کی حالت کے کبھی اس میں ناعد نہ ہوتا۔ تہجد کے پابند تھے۔ رمضان میں حضرات صوفیہ کے طریقہ پر ریاضت کرتے۔

(۱۰)۔ تصوف و جہاد کی جامعیت کی درخشاں مثال سید احمد الشریف السنوسیؒ کی ہے۔ اطالیوں نے طرابلس کی فتح کے لیے پندرہ دن کا اندازہ لگایا تھا۔ نوآبادیاتی جنگ کا تجربہ رکھنے والے انگریز قائدین نے اس پر تنقید کی اور کہا کہ یہ اطالویوں کی ناتجربہ کاری ہے۔ ممکن ہے کہ اس مہم میں تین مہینے لگ جائیں۔ لیکن نہ پندرہ دن نہ تین مہینے، اس جنگ میں پورے تیرہ سال لگ گئے اور اطالوی پھر بھی اس علاقہ کو مکمل طور پر سر نہ کر سکے۔ یہ سنوسی درویشوں اور ان کے شیخ طریقت سید احمد الشریف السنوسیؒ کی مجاہدانہ جدوجہد تھی، جس نے اطالیہ (Italy) کو پندرہ سال تک اس علاقے میں قدم نہیں جمانے دیا۔ امیر شکیب ارسلان نے لکھا ہے کہ سنوسیوں کے کارنامہ نے ثابت کر دیا کہ طریقہ سنوسیہ ایک پوری حکومت کا نام ہے بلکہ بہت سی حکومتیں بھی ان خصوصیات کی مالک نہیں ہیں جو سنوسی رکھتے ہیں۔ خود سید احمد الشریف السنوسیؒ کے متعلق ان کے الفاظ ہیں: مجھے سید سنوسیؒ میں غیر معمولی صبر و ثبات قدمی دکھائی دی جو کم لوگوں میں دیکھی۔ ایک طرف اپنے تقویٰ اور عبادت کے لحاظ سے اگر وہ اپنے زمانے کے ابدالوں میں شمار ہونے کے قابل ہیں تو دوسری طرف شجاعت کے لحاظ سے دلیران زمانہ کی صف میں شامل ہونے کے مستحق ہیں۔ امیر شکیب ارسلان نے صحرائے اعظم افریقہ کی سنوسی خانقاہ کی جو تصویر کھینچی ہے وہ بڑی

دل آویز اور سبق آموز ہے، یہ خانقاہ سید احمد شریفؒ کے چچا اور شیخ المہدی کے زیر انتظام واحۃ الکفرہ میں واقع تھی۔ افریقہ کا یہ سب سے بڑا روحانی مرکز جہادی تربیت گاہ بھی تھا۔ امیر شکیب لکھتے ہیں: سید مہدی صاحبہ و تالبعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر تھے۔ وہ عبادت کے ساتھ بڑے عملی آدمی بھی تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ قرآنی احکام حکومت و اقتدار کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتے اس لیے وہ اپنے برادران طریقت اور مریدین کو ہمیشہ شہسواری، نشانہ بازی کی مشق کی تاکید کرتے رہتے۔ جمعرات کا دن دستکاری اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے لیے مقرر تھا۔ اس دن اسباق بند ہو جاتے، مختلف پیشوں اور صنعتوں میں لوگ مشغول ہوتے، کہیں تعمیراتی کام ہو رہا ہوتا، کہیں نجاری، کہیں لوہاری، کہیں پارچہ بانی، کہیں ورقاتی کا مشغلہ نظر آتا۔ اس دن جو شخص نظر آتا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا دکھائی دیتا۔ خود سید مہدیؒ بھی پورے مشغول رہتے تاکہ لوگوں کو عمل کا شوق ہو۔ سید مہدیؒ اور ان سے پہلے ان کے والد ماجد کو زراعت اور درخت لگانے کا بڑا اہتمام تھا۔ اس کا ثبوت ان کی خانقاہوں میں موجود باغات ہیں۔ وہ طلباء اور مریدین کو پیشوں اور صنعتوں کا شوق دلاتے اور ایسے جملے فرماتے جن سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی اور وہ اپنے پیشوں اور صنعتوں کو حقیر نہ سمجھتے اور نہ ان میں علما کے مقابلہ میں احساس کمتری پیدا ہوتا۔ فرماتے! کیا یہ کاغذوں والے (یعنی علما) اور تسمیچوں والے (یعنی ذاکرین صوفیا) سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سبقت لے جائیں گے، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ ہم سے کبھی سبقت نہیں لے جاسکتے۔

(۱۱)۔ عالم اسلام پر سید جمال الدین افغانی کی شخصیت و دعوت نے جو اثر ڈالا ہے وہ کسی صاحب نظر سے مخفی نہیں بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ نئی دنیائے اسلام کے معماروں میں ہیں۔ سید جمال الدین افغانیؒ سرتاپا دعوت و عمل اور ایک شعلہ جوالہ تھے۔ انہوں نے افغانستان سے لے کر ترکی تک تمام عالم اسلام میں حمیت اسلامی کی روح اور اتحاد اسلامی کا صور پھونکا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان کے سوز و دلوں اور گرمی نفس میں اور ان کی بے چین طبیعت اور مسلسل جدوجہد میں ان کے ذکر قلبی اور باطنی بیداری کو بھی دخل ہے۔ جس کے بغیر اکثر آدمی مسلسل محنت اور محنتوں میں مایوس کن حالات کا ہمیشہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی حال ان کے شاگرد رشید اور دست راست شیخ محمد عبدہؒ کا ہے، جو تصوف کے

لذت آشنا اور اس کو چہ سے واقف تھے۔^(۱)

(۱۲)۔ محمد احمد بن سید عبداللہ مہدی سوڈانی، سوڈان کی ایک معروف شخصیت ہیں جنہیں ملک میں تحریک اسلامی کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ انگریزوں اور مصریوں کی جارحیت کے خلاف جہاد اور شریعت اسلامی کے نفاذ کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ مہدی سوڈانی تاریخ اسلام کی ممتاز شخصیت ہیں۔ وہ صرف ایک سیاسی رہنما اور ایک حکومت کے بانی ہی نہیں تھے بلکہ ایک مصلح بھی تھے۔ انہوں نے جامع ازہر میں تعلیم پائی اور وہیں ان کی ملاقات جمال الدین افغانی سے ہوئی۔ آپؒ نے باقاعدہ تصوف کی منزلیں طے کیں اور تمام زندگی اسلامی احکامات کی سختی سے پابندی کرتے رہے۔ ۱۸۸۰ء میں اپنے شیخ کی وفات کے بعد آپؒ سلسلہ سمانیہ کے سربراہ منتخب ہوئے۔ آپؒ نے کئی سال دریا ئے نیل کے ایک جزیرے میں رہائش اختیار کی اور یہیں سے اپنی تحریک چلائی۔ یہ تحریک ۲۹ جون ۱۸۸۱ء میں اس وقت شروع ہوئی جب مہدیؒ نے سوڈان کے ممتاز لوگوں کو کتاب وسنت کی بالادستی قائم کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اس پر زور دیا کہ اس مقصد کے لیے لوگوں کو جان و مال کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پس اس کے بعد سوڈان کے مصری حکام اور مہدیؒ کے حامیوں میں جھڑپیں شروع ہو گئیں جو بالآخر مہدیؒ کی فتح پر ختم ہوئیں۔ مہدی سوڈانی کے پیروکار درویشوں نے دو سال کے اندر اندر تقریباً پورے سوڈان پر قبضہ کر کے انگریز حکمرانوں کو بے دخل کر دیا۔

مہدی سوڈانی نے کامیابی حاصل کر کے نیل کے مغربی کنارے پر خرطوم کے بالمقابل ام درمان کے شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ حکومت سنبھالتے ہی انہوں نے اصلاحات نافذ کرنا شروع کر دیں۔ نئے سکے ڈھالے گئے اور جن لوگوں کو سابق حکومت نے ناجائز طور پر زمینوں سے بے دخل کر دیا تھا انہیں ان کی زمینیں واپس کر دی گئیں۔ مہدی سوڈانی نے اسلامی تعلیمات کے خلاف پھیلنے والی رسوم کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ شراب و نشہ اور اشیا کا استعمال بھی ممنوع قرار دیا۔ عورتوں کو پردے کی ہدایت کی گئی۔ شادی

۱۔ شیخ ابوالحسن علی ندویؒ اپنی کتاب تزکیہ و احسان کے ص: ۱۲۱ پر فرماتے ہیں کہ مجھ سے قاہرہ میں مصر کے مشہور فاضل و مصنف ڈاکٹر احمد امین بے نے خود اس کا تذکرہ کیا، جنہوں نے سید جمال الدین افغانی کا زمانہ پایا تھا اور شیخ محمد عبدہ کے درس میں شریک ہوئے تھے۔

بیاہ پر فضول اخراجات سے روکا گیا اور جہیز پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ آپؐ سوڈان کی تحریک بیداری کا پیشرو مانا جاتا ہے۔ ام درمان میں آپؐ کا مزار آج بھی سوڈانی مسلمانوں کی جائے عقیدت ہے۔

(۱۳)۔ برصغیر میں تصوف اور جدوجہد کا ایسا عجیب امتزاج و اجتماع ملتا ہے، جس کی نظیر دور دور تک ملنی مشکل ہے۔ اس سلسلہ میں سید احمد شہیدؒ کی شخصیت بہت جامع تھی۔ ان کے تربیت یافتہ اشخاص کے جوش و جہاد، شوق شہادت، محبت دینی کے واقعات قرون اولیٰ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ جب کبھی ان کے مفصل حالات سامنے آئیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ اول صدی کا ایک بچا ہوا ایمانی جھونکا تھا جو تیرہویں صدی ہجری میں چلا تھا اور جس نے دکھا دیا کہ ایمان، توحید اور صحیح تعلق باللہ اور راہ نبوت کی تربیت و سلوک میں کتنی قوت اور کیسی تاثیر ہے اور بغیر صحیح روحانیت اور اصلاح کے جاں نثاری کی امید غلط ہے۔ سید صاحبؒ کے جانشینوں میں مولانا سید نصیر الدینؒ اور مولانا ولایت علیؒ عظیم آبادیؒ، سید صاحبؒ کی یاد تازہ کرتے تھے۔ مولانا یحییٰ علیؒ اور مولانا احمد اللہ صادق پوریؒ دینی جدوجہد اور مصائب پر صبر کرنے میں امام احمد بن حنبلؒ کی یاد تازہ کرتے تھے۔ وہ کبھی گھوڑے کی پیٹھ پر، کبھی انبالہ کے پھانسی گھر میں، کبھی جزیرہ اندمان میں محبوس نظر آتے ہیں۔ دوسرے وقت وہ سلسلہ مجددیہ و سلسلہ محمدیہ میں لوگوں کی تربیت و تعلیم میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔

(۱۴)۔ ہندوستان کی پوری اسلامی تاریخ کی قربانیاں اگر ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور اہل صادق پور کی جدوجہد اور قربانیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں تو شاید اہل صادق پور کا پلڑا بھاری رہے۔ ان حضرات کے بعد بھی اہل سلسلہ اور اصحاب ارشاد دینی جدوجہد اور جہاد فی سبیل اللہ کے کام سے فارغ اور گوشہ گیر نظر نہیں آتے۔ شاملی کے میدان میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کیؒ، حضرت حافظ ضامنؒ، مولانا محمد قاسمؒ اور مولانا رشید احمد گنگوہیؒ انگریزوں کے خلاف صف آرا نظر آتے ہیں۔ حضرت حافظ ضامنؒ شاملی کے میدان میں ہی شہید ہو گئے۔ حاجی صاحبؒ کو ہندوستان سے ہجرت کرنی پڑی۔ مولانا نانوتویؒ اور مولانا گنگوہیؒ کو عرصہ تک گوشہ نشین رہنا پڑا۔ مولانا محمود حسنؒ انگریزوں کے خلاف جہاد کی تیاری کرتے ہیں اور ہندوستان کو ان کے وجود سے پاک کر کے ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں خدا تعالیٰ کی حاکمیت ہو۔ ان کی بلند ہمتی ان کو ترکی سے تعلقات قائم کرنے اور ہندوستان و

افغانستان و ترکی کو ایک سلسلہ جدوجہد میں منسلک کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ ریشمی خطوط اور انور پاشا سے ملاقات، مالٹا کی اسیری ان کی عالی ہمتی اور قوت عمل کا ثبوت ہے۔

(۱۵)۔ معاصر دینی تحریکوں میں الاخوان المسلمون کی تحریک سب سے زیادہ طاقتور اور منظم تحریک ہے اور عرب دنیا کے لیے وہ احیائے دین اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی واحد تحریک ہے۔ اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا زندگی سے پورا ربط ہے اور ممالک عربیہ کی عمومی زندگی پر اس نے بڑا گہرا اور محسوس اثر ڈالا ہے۔ اس کے بانی شیخ حسن البنا، مرحوم کی شخصیت بڑی مؤثر، دل آویز اور ہمہ گیر تھی۔ وہ سرتاپا عمل اور مجسم جدوجہد تھے، نہ تھکنے والے، نہ مایوس ہونے والے، نہ پست ہونے والے سپاہی اور داعی تھے۔ ان کی ان خصوصیات میں ان کی روحانی نشوونما اور سلوک کو بڑا عمل دخل تھا۔ انہوں نے اپنی خودنوشت سوانح میں لکھا ہے کہ طریقہ حصافیہ شاذلیہ میں بیعت تھے اور باقاعدہ اس کے اذکار و اشغال کی تربیت لی تھی۔ ان کے خواص اور معتدین نے بیان کیا کہ وہ زندگی کے آخری مصروف ترین دنوں میں بھی اپنے اذکار کے معمول کے مطابق پابند رہے۔ اخوان کی پانچویں موتمر میں انہوں نے اخوان کی تحریک کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی تعریف میں حسب ذیل جملے کہے تھے: ایک ایسی جماعت جس میں سلف کی دعوت، اہل سنت کا طریقہ، تصوف کی حقیقت، سیاست، ورزش، علم و ثقافت، اقتصادی تعاون اور اجتماعی فکر جمع ہیں۔

(۱۶)۔ ترکی میں دینی جدوجہد کرنے والے صوفی برزگ سعید نورسی کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے بروقت مسلمانوں کو سیکولر اور مادیت کے خطرے سے باخبر کیا اور اس کے خلاف پوری زندگی اپنی کوشش جاری رکھی۔ ان کوششوں کے دوران آپ کو کئی دفعہ قید و بند اور جلاوطنی کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا حتیٰ کہ وفات کے بعد ان کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا گیا۔

۸۔ تصوف کی اصلاح

(۱)۔ عصر حاضر میں اسلام کے روحانی پہلوؤں کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانیت روحانیت کی تلاش میں ہے۔ نئی مسلم نسل اسلام کی ظاہر داری سے نالاں ہے۔ وہ اسلام کی روح چاہتی ہے۔ عام طور پر اسلام کے روحانی پہلو کو تزکیہ نفس یا تصوف کہتے ہیں۔

(۲)۔ اسلام کا اصل مقصد بندے کو اس کے رب سے جوڑنا ہے۔ اس کا کچھ حصہ ظاہری شریعت (قانون) سے متعلق ہے اور کچھ حصہ باطنی اخلاقیات یا روحانیات سے جسے تصوف بھی کہا جاتا ہے۔ شریعت بنیادی فریم ورک عطا کرتی ہے تاکہ انسان بھٹکنے سے بچ جائے۔ لیکن زیادہ اخلاقی ترقی کا دار و مدار انسان کی اپنی روحانی طلب پر ہے۔ جتنی طلب ہوگی اتنی ہی زیادہ ترقی ہوگی۔ تصوف روحانی طلب و ترقی سے بحث کرتا ہے۔

(۳)۔ صوفیائے اللہ تعالیٰ سے خوف کی بجائے محبت کا درس دیا ہے۔ ان کے نزدیک سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ۵۴ مشعل راہ ہے کہ خدا ان کو محبوب رکھتا ہے اور وہ خدا کو محبوب رکھتے ہیں۔ خدا سے محبت پر زور دینے کی وجہ سے انہوں نے خدا کی مخلوق سے بھی محبت کا درس دیا۔ بابا فرید گنج شکر کا مشہور قصہ علامتی طور پر مفید ہے۔ ان کے ایک مرید کہیں سفر سے آئے تو وہاں کی سوغات کے طور پر قینچی لائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے لیے کاٹنے کی چیز لائے ہو۔ اگر تحفہ لانا ہی تھا تو سوئی دھاگہ لاتے کہ وہ جوڑنے کے کام آتا ہے۔ صوفیا کی یہی خصوصیت دین کی اشاعت کا سبب بنی۔ اس محبت کے درس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں رقابت کم ہو گئی۔ اس میل جول سے لوگ اسلام سے متاثر ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔

(۴)۔ مشہور انگریزی شاعر Leigh Hunt نے ۱۸۳۴ء میں حضرت ابو بن ادہمؒ کے حوالے سے اس مسئلہ پر خوبصورت نظم لکھی ہے۔ جس میں اس بات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے والوں سے اللہ پاک محبت کرتا ہے۔

Abou Ben Adhem

Abou Ben Adhem - may his tribe increase-
Awoke one night from a deep dream of peace,
And saw, within the moonlight in his room,
Making it rich , and like a lily in bloom,

An Angel writing in a book of gold
 Exceeding peace had made Ben Adhem bold,
 And to the presence in the room he said:
 What writest thou? The vision raised its head
 And with a look made all of sweet accord,
 Answered, The Names of those who love the Lord
 And is mine one? said Abou. Nay, not so,
 Replied the Angel. Abou spoke more low,
 But cheerly still, and said, I pray thee, then,
 write me as one who loves his fellow men.
 The Angel wrote, and vanished, The next night
 It came again, with a great wakening
 light, And showed the names whome
 love of God had blest,
 And lo! Ben Adhem's name led all the rest.

حضرت ابو بن ادمؒ

اللہ تعالیٰ اس کی جماعت کی تعداد بڑھائے
 اک روز گہری نیند سے بیدار ہوا
 اور چاند کی روشنی سے اپنے حجرے کو منور دیکھا
 اس کا حجرہ چمبیلی کی کلیوں کی طرح بھرا ہوا تھا
 اک فرشتہ سنہری کتاب میں لکھ رہا تھا
 پُر سکون ماحول نے ابو بن ادمؒ کی ہمت بندھائی
 اور حجرے میں موجود فرشتے سے پوچھا

تم کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے سر اٹھایا
 اور آپؐ پر محبت بھری نگاہ ڈالی
 اور جواب دیا، ان لوگوں کے نام جو خدا سے محبت کرتے ہیں
 ابو بن ادہمؓ نے پوچھا: کیا ان میں میرا نام بھی ہے؟
 فرشتے نے جواب دیا کہ نہیں
 ابو بن ادہمؓ نے دھیمی لیکن خوشی کی آواز میں کہا
 میں تم سے گزارش کرتا ہوں
 میرا نام ان میں لکھ لو جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں
 فرشتے نے لکھا اور غائب ہو گیا
 فرشتہ اگلی رات پھر آیا
 اب وہ نیند سے بیدار کر دینے والی روشنی کے ساتھ آیا
 اور ان کو وہ نام دکھائے جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی سند ملی تھی
 اور اس فہرست میں ابو بن ادہمؓ کا نام سب سے اوپر تھا

(۵)۔ ہمارے ہاں تصوف اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اللہ پاک کی کائنات و انسانیت سے تعلق بڑھانے کی بجائے ترک دنیا کا سبق دینے لگا۔ حالانکہ اصل تصوف دنیا کے بے اعتدالانہ استعمال کے ترک کی تعلیم دیتا تھا۔ اس غلط تصوف کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم دنیا پر اضمحلال (سستی) طاری ہونے لگا۔ اقبال کے بقول مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سقوط بغداد کے بعد غلط تصوف کا حصہ ہے۔

(۶)۔ جس زمانے میں مغرب میں علوم فطرت سے ترقی ہو رہی تھی ہم لذت سکر (intoxication) میں جیتے رہے۔ ہم مجموعی طور پر عالمی عمل سے بیگانہ رہے۔ ہمارے تصوف نے کائنات میں غور فکر کی بجائے خواب اور کشف پر زور دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صوفیوں نے براہ راست لوگوں سے کہا کہ تم سائنس سے دور رہو بلکہ غلط صوفیانہ تصورات سے ہمارے اندر جو مزاج پیدا ہوا وہ غیر سائنسی تھا بلکہ ضد سائنس تھا۔ سائنس انسان کو خارجی مظاہر قدرت کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہم نے ساری توانائیاں

باطن کی طرف موڑ دیں اور باطن کا سفر کہیں ختم نہ کیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کچھ سفر طے کر کے باہر کی طرف رخ کر لیتے اور تسخیر ذات کے بعد تسخیر کائنات میں لگ جاتے۔ جس طرح بوعلی سینا ایک بلند پایا صوفی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے طبیب اور سائنسدان بھی تھے۔

(۷)۔ یونان کی اشراقیت (Plotinus کا فلسفہ) اور ہندو رہبانیت کے زیر اثر تصوف فکر و عمل کا ایک گورکھ دھندا بن کر رہ گا جو بہت حد تک اسلام کی سادہ روحانی تعلیمات سے مطابقت نہ رکھتا تھا۔ دین و دنیا اور روح و مادہ کے اس حسین توازن کے خلاف تھا جو اسلام کا مقصود تھا۔ میری رائے میں ان غلط تعلیمات کے دو بہت بڑے نقصان ہوئے۔ ایک تو اسلام متحرک و عملی دین کی بجائے چلہ کشی و مردم بیزاری کی طرف چلا گیا۔ دوسرے دین کی سماجی، سیاسی اور معاشی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بجائے شیخ کی طرف بلایا جانے لگا۔ دین کی عطا کردہ اجتماعیت کی بجائے ذاتی عرفان، کشف، مراقبہ جیسے انفرادی اعمال کیے جانے لگے۔ دین نے تو عبادت و دعا کو بھی اجتماعی عمل بنایا تھا۔ ہم نے اس کو حجرہ تک بلکہ جنگلوں تک محدود کر دیا۔ اس سے سماج ٹوٹنے لگا۔ اجتماعیت کمزور پڑ گئی۔ روحانیت ذاتی فعل بن گیا۔ اس کی اجتماعیت ختم ہو گئی۔ اجتماعیت کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے روحانی و نفسی مسائل بڑھنے لگے۔ عبادت کا مقصد اس وقت صحیح طور پر پورا ہوتا ہے جب اس کو اجتماعی طور پر کیا جائے۔ اس لیے نماز باجماعت، جمعہ کی نماز، عیدین اور سالانہ حج پر زور دیا گیا ہے۔

(۸)۔ حضرت علامہ محمد اقبالؒ نے صحیح کہا ہے کہ عبادت اجتماعی شکل میں زیادہ بہتر نتائج دیتی ہے۔ اصل عبادت ایک سماجی عمل ہے۔ اسلام انفرادی نماز کی بجائے نماز باجماعت اور سالانہ حج پر اس لیے زور دیتا ہے کہ عبادت ایک عالمگیر عمل بنتا جائے۔

The real object of prayer, however, is better achieved when the act of prayer becomes congregational. The spirit of all true prayer is social. With Islam, however, this socialization of spiritual illumination through associative prayer is a special point of interest. As we pass from the daily congregational prayer to the

annual ceremony round the central mosque of Mecca, You can easily see how the Islamic institution of worship gradually enlarges the sphere of human association.

انفرادی سطح پر عجیب و غریب نفسیاتی مسائل سامنے آنے لگے۔ مست مانگ، ننگ دھڑنگ ولایت کا دعویٰ کرنے لگے۔ لوگ انہیں غیر معمولی قوتوں کا حامل سمجھنے لگے۔ جذب و کیف (spiritual intoxication) میں صوفی لوگ عجیب و غریب ارشادات فرمانے لگے۔ زندگی کے عملی حقائق سے کٹ کر ذاتی عمودی (Vertical) ترقی کے غلط تصور میں پڑ گئے۔ حضرت عبدالقدوس گنگوہی کا قول قابل توجہ ہے کہ

محمدؐ عربی بر فلک الافلاک رفت و باز آمد

واللہ گر من رفتے، ہرگز باز نیامدے

(حضرت محمد ﷺ معراج میں آسمانوں پر

گئے اور واپس آ گئے)

(خدا کی قسم! اگر میں وہاں جاتا تو ہرگز واپس نہ آتا)

حضرت علامہ محمد اقبالؒ کے بقول نبی ﷺ اور صوفی کے شعور میں یہی فرق ہے۔ صوفی روحانی تجربے کے بعد پھر عام حالت میں واپس نہیں آنا چاہتا۔ مگر نبی ﷺ واپس آتے ہیں اور انسانیت کے لیے فلاح لاتے ہیں۔ وہ اس تجربے سے واپس آ کر تاریخ کی قوتوں کو اپنے قابو میں کرتے ہیں اور فکر و نظر کی ایک نئی دنیا تخلیق کرتے ہیں۔ صوفی کے لیے روحانی تجربہ اس کی معراج ہے۔ انتہا ہے۔ نبی ﷺ کے لیے صرف ایک سیکھنے کا عمل ہے۔ بیداری کا عمل ہے۔

Muhammad of Arabia ascended the highest Heaven and returned.

I swear by God that if I had reached that point, I should never have returned. These are the words of a great Muslim saint, Abd al-Quddus of Gangoh. In the whole range of Sufi literature it will be probably difficult to find words which, in a single sentence,

disclose such an acute perception of the psychological difference between the prophetic and the mystic types of consciousness. The mystic does not wish to return from the repose of Unitary experience; and even when he does return, as he must his return does not mean much for mankind at large. The prophet's return is creative. He returns to forces of history, and thereby to create a fresh world of ideals. For the mystic the repose of unitary experience is something final; for the prophet it is the awakening, within him, of world-shaking psychological forces, calculated to completely transform the human world. The desire to see his religious experience transformed into a living world-force is supreme in the Prophet.

(حضرت محمد ﷺ بلند ترین آسمان پر تشریف لے گئے اور واپس پلٹ آئے۔ خدا کی قسم! اگر میں وہاں جاتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ یہ الفاظ عظیم صوفی بزرگ شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ کے ہیں۔ غالباً پورے صوفیانہ ادب میں پیغمبرانہ ادراک اور صوفیانہ شعور میں موجود واضح نفسیاتی فرق کو ایک جملے میں ادا کرنے کی کوئی اور نظیر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گی۔ صوفی نہیں چاہتا کہ وہ اس واردات اتحاد کی لذت اور سکون سے واپس لوٹے اور جب وہ کبھی لوٹتا ہے اور اسے واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ اس کی واپسی نوع انسانی کے لیے کوئی بڑا مفہوم نہیں رکھتی۔ نبی ﷺ کی واپسی تخلیقی ہوتی ہے۔ وہ اس سے لوٹتا ہے تاکہ زماں کی قلمرو میں داخل ہوا و تاریخ کی قوتوں کو قابو میں رکھتے ہوئے مقاصد کی تازہ دنیا تخلیق کرے۔ صوفی کے لیے اتحاد و لذت اس کی آخری منزل ہے مگر نبی ﷺ کے لیے یہ تجربہ اپنے آپ میں دنیا کو ہلا دینے والی نفسیاتی قوتوں کو بیدار کرنے کا عمل ہے۔ جس سے عالم انسانیت کو مکمل طور پر تبدیل کیا جا سکے۔ یہ خواہش کہ اس کا مذہبی تجربہ ایک زندہ عالمگیر قوت میں تبدیل ہو جائے، نبی ﷺ میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے)

(۹)۔ ہمارے ہاں صوفیا عام طور پر روحانی تجربے میں مصروف ہو گئے۔ بہت کم لوگوں نے نبوت کے نقش

قدم پر چلتے ہوئے اس دنیا میں واپس آ کر تخلیق و تعمیر کی۔ عام صوفیا کی عمودی ترقی سے انسانیت کو عمومی طور پر فائدہ نہ ہوا۔ وہ اپنی عمودی ترقی کو افق اثر (horizontal effect) نہ دے سکے۔ اس لیے انسانی صلاحیتوں کا تاریک غار (black hole) بن گئے۔ معتزلہ کی غیر ضروری عقلیت (rationalism) کے جواب میں ہم نے صوفیت کے وجدان کو لاکھڑا کیا جس سے ایک غیر عقلی اور توہماتی رویے نے جنم لیا۔

(۱۰)۔ عقل علم کا واحد ذریعہ نہ تھا لیکن وحی کے ساتھ ساتھ عقل لازم ہے۔ وحی بھی عقل کو خطاب کرتی ہے۔ ہم نے عقلیت کے خلاف روحانی تجربے کو لاکھڑا کیا۔ کشف، الہام اور وجدان کو علم کا اصل ذریعہ سمجھ لیا۔ عقل اور علم کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ صوفیا نے جو بات ایک خاص انداز میں ایک خاص وجہ سے کہی وہ ہم نے عمومی اصول بنالیا۔ حضرت فرید الدین عطارؒ نے فرمایا ہے کہ

صد ورق و صد کتاب را در نار کن

روئے دل را جانب دلدار کن

(سینکڑوں صفحے اور سینکڑوں کتابیں آگ میں ڈال دیں)

(اور اپنے دل کا رخ اپنے محبوب کی طرف کر لیں)

اس طرح کی عارفانہ گفتگو سے ہم نے غلط نتیجہ نکالا۔ ہم نے ایک غیر عقلی رویہ اپنا لیا۔ علم سے دور رہنے لگے۔ جس کے نتیجے میں تصوف نے ایک غیر علمی اور غیر عقلی شکل اختیار کر لی۔ جس کے سبب کم علم صوفیا غیر اسلامی نظریات کا شکار ہو گئے۔ وہ جاہلیت کے حملوں کو نہ سمجھ سکے۔ رام اور رجم کو، کرما اور کریم کو ایک سمجھنے لگے۔

اس غلط صوفیانہ سوچ سے ایک بہت بڑا نقصان ذات کی نفی (negation of self) کی صورت میں سامنے آیا۔ جس سے شخصی آزادی اور ارتقارک گیا۔ صوفی نے اپنی ذات کو شیخ میں فنا (فنائی اشیخ) کرنا تھا۔ پھر حضور نبی پاک ﷺ کی ذات میں فنا (فنائی الرسول ﷺ) اور پھر خدا کی ذات میں فنا (فنائی اللہ) کرنا تھا۔ اس نفسیاتی سوچ نے وحدت الوجود (Pantheism) کو جنم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ بن جائیں گے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اس فنا کی سوچ کے غلط اور منفی

نقصانات کو سمجھا۔ اس فنا کے بعد بقا کو اپنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنی ذات کو گم کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ اللہ پاک کے رحم و کرم پر ہوتے ہوئے اپنی ذات کا تشخص قائم رکھا۔ ذات کا یہ قیام (affirmation) انسانی ترقی کا بنیادی لازمہ ہیں۔ جب تک انسان اپنی ذات کو آگے نہیں لائے گا۔ وہ کوئی بھی تخلیقی عمل نہیں کر سکتا۔ یہی ہمارے ساتھ ہوا۔ بڑے بڑے ذہن تصوف کی اس غلط تعبیر کی نذر ہو گئے۔ حیوانی صفات کو ضبط کرنے کی بجائے ان کو فنا کرنے پر تزلزل گئے۔ غیر ضروری عاجزی نے اعتماد ذات ہی ختم کر دیا۔ خودی میں ڈوب کر باہر نہ نکل سکے۔ حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں:

یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبہ، یہ سرور
تری خودی کے نگہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں

(۱۱)۔ میرے ایک پیارے اور نیک دوست نے ایک بار مجھے پورے اعتماد میں لے کر بتایا کہ ان کے پیر صاحب بہت عبادت گزار تھے۔ انہوں نے ایک ٹہنی پکڑ کر کئی سال ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کی۔ مجھ سے ہضم نہ ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یہ حضور نبی کریم ﷺ کی سنت نہیں ہے۔ آپ ﷺ آرام بھی فرماتے تھے۔ کام بھی کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے ساری رات عبادت سے منع فرمایا ہے۔ سارے سال روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ ﷺ نے تو ہمیں اعتدال کا سبق دیا ہے۔

(۱۲)۔ ہمیں اس تصوف کو غیر اسلامی اور غیر انسانی نظریات سے پاک کرنا ہوگا۔ روحانیت اللہ پاک کی ذات عالی کی حضوری اور حضور نبی کریم ﷺ کی غلامی کا نام ہے۔ ہمیں نبوی مزاج اپنانا ہوگا۔ انسانوں میں رہتے ہوئے اعلیٰ اخلاق و روحانی واردات رکھتے ہوئے عمومی فلاح کے لیے کام کرنا ہوگا۔ روحانی تجربے اور نفسیاتی بیماریوں میں فرق کرنا ہوگا۔ انسانیت سے محبت کرنا ہوگی۔ عاجزی پیدا کرنا ہوگی۔ دین کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا۔ اجتماعیت میں انفرادیت ڈھونڈنا ہوگی۔ نیلے پیلے رنگوں اور نفسیاتی خوابوں سے نجات پانا ہوگی۔ طریقت کو شریعت کے تابع کرنا ہوگا۔

۹۔ مقامات کا مفہوم

(۱)۔ مقامات مقام کی جمع ہے۔ لفظ مقام اقامت کے معنی میں ہے۔ مقام سے مراد سالک (seeker of Allah) کا وہ درجہ ہے جو اسے عبادات اور مجاہدات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاصل ہوتا ہے۔

قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِثِدِ. (سورۃ ابراہیم، آیت: ۱۴)

(یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے عذاب کا جو حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے)

(۲)۔ متقین کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کی کیفیات کا ورود ہوتا رہتا ہے۔ اصحاب تصوف ان میں سے بعض کو احوال کا نام دیتے ہیں اور بعض کو مقامات کا۔ دراصل جب کوئی حال ثابت (Permanent) ہو جائے اور سالک کی زندگی کا لازمی جز بن جائے تو اس کو مقام کہتے ہیں۔ ان مقامات کے حصول کے لیے انسان کو نفسانی خواہشات اور شیطان کے دسواس سے بچنے کے لیے مجاہدات کی ضرورت ہوتی ہے۔

(۳)۔ نفس کو بدکرداری اور پرہیزگاری دونوں باتوں کا القا کیا گیا ہے اور نفس کی یہ حالت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ یعنی اس کا بدی کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے، اس پر نور ایمان قابض ہوتا ہے۔ وہ انسان نفس کو زیر کر لیتا ہے اور اللہ پاک اس کے گھٹیا احوال کو عمدہ احوال سے بدل دیتا ہے۔ نفس کو اس طرح سے جو مستقل کمالات حاصل ہوتے ہیں وہ اس کے مقامات کہلاتے ہیں۔

(۴)۔ مقام صوفی کے آداب کی وہ منزل ہوتی ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے حاصل کرتا ہے۔ جسے وہ تلاش کر کے اور مشقت سے حاصل کرتا ہے۔ ہر ایک کا مقام وہی جگہ ہوتی ہے جہاں اس وقت اس کا قیام ہوتا ہے اور جس کی ریاضت میں وہ مشغول ہے۔ جب تک وہ اس مقام کے احکام حاصل نہیں کر لیتا، وہ اس مقام سے دوسرے مقام پر نہ پہنچے گا۔ اس لیے کہ جسے قناعت حاصل نہیں، اس کے لیے توکل سیکھنا مشکل ہے۔ جو توکل نہیں کر سکتا اس کی تسلیم و رضا درست نہیں ہوگی۔ جس کی توبہ ثابت نہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ممکن نہیں اور جو رجوع سے خالی ہے، اس کے زہد کا اعتبار نہیں ہوگا۔

(۵)۔ حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ اعمال علوم و عقائد کے ثمرات ہیں۔ یقین سے جہاد اور احسان (تصوف) کے مقامات پیدا ہوتے ہیں۔ امام قشیریؒ فرماتے ہیں کہ مقام سے مراد ادب کی وہ منزل ہے جو محنت، مشقت اور برداشت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ امام شعرانیؒ فرماتے ہیں کہ مقام انسان کو زہد، توبہ،

تقویٰ اور ورع سے حاصل ہوتا ہے اور حال کا درجہ مقام سے پہلے ہے۔ حال رفتہ رفتہ مقام کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بندہ مقام کو اس وقت حاصل کرتا ہے جب حال دوام (permanence) حاصل کر لے۔ شیخ ابو نصر طوسیؒ فرماتے ہیں کہ مقام کا معنی بندے کا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادات، مجاہدات اور ریاضت کا بجالانا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردیؒ فرماتے ہیں کہ مقامات محنت اور کوشش سے حاصل ہوتے ہیں اور احوال عطاءے خداوندی سے۔

(۶)۔ دراصل جب انسان اپنے اختیار و ارادہ سے کوئی اچھا یا برا کام کرتا ہے تو وہ عمل وجود میں آنے کے بعد ختم نہیں ہوتا بلکہ انسان کے نفس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ یعنی دل اس سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ اسے انسان کے نفس کی کیفیت کہتے ہیں۔ پھر جب وہ کیفیات عارضی ہوتی ہیں تو انہیں احوال اور جب دل میں قرار پکڑتی اور راسخ ہو جاتی ہیں تو انہیں مقامات کہتے ہیں۔ یوں تو سالک کے بے شمار مقامات ہیں البتہ کچھ مقامات معروف اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں جو حسب ذیل ہیں:

- (i)۔ مقام توبہ: توبہ گناہ کے کاموں سے اللہ پاک کی اطاعت کی طرف پلٹنے کا نام ہے۔
- (ii)۔ مقام تقویٰ: تقویٰ گناہوں کے ساتھ ساتھ شک و شبہ والے کاموں سے بچنا ہے۔
- (iii)۔ مقام زہد: انسان کا خود کو نفسانی خواہشات سے پاک کر کے عبادت الہی کے لیے خاص کر لینا زہد کہلاتا ہے۔
- (iv)۔ مقام صبر: صبر کا مطلب ہے کہ انسان اپنے نفس کو شریعت کی حرام کردہ چیزوں سے باز رکھے اور مشکلات میں ثابت قدم رہے۔

(v)۔ مقام رضا: رضا کا مطلب ہے کہ انسان اپنی کوشش کے بعد تقدیر کے جاری ہونے پر زبان یا دل سے اعتراض نہ کرے۔

(vi)۔ مقام توکل: توکل سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد نتائج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔

(vii)۔ مقام صدق: سالک کے مقام صدق سے مراد گفتگو، کردار اور احوال میں سچ بولنا ہے۔

(viii)۔ مقام شکر: جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تمام مادی اور روحانی نعمتیں جو اس کو حاصل ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا جذبہ ابھرتا ہے، یہی شکر گزاری ہے۔

(ix)۔ **مقام تواضع:** تواضع سے مراد انسان کا اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا یا عاجز سمجھنا، دوسروں کی تعظیم و تکریم کرنا، حقوق العباد کا خیال رکھنا، دوسروں کے حقوق کو اپنے حقوق پر مقدم رکھنا اور تکبر کو ترک کرنا ہے۔

(x)۔ **مقام سخاوت:** سخاوت کا مطلب ہے کہ انسان اپنے مال کو اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کے لیے خرچ کرے۔

(xi)۔ **مقام اخلاص:** اخلاص سے مراد یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح اور جس شکل کی بھی عبادت کرے، اس کا دل اس بات پر مطمئن ہو کہ میں یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔

(۷)۔ احوال، حال کی جمع ہے۔ صوفیائے کرامؒ کے نزدیک حال ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو سالک کے دل پر چھا جاتی ہے یا نفس میں پیدا ہوتی ہے اور اس میں انسانی ارادہ اور کوشش کا دخل نہیں ہوتا مثلاً کیفیت خوشی، غم، دل کی بندش، شوق، بے قراری، ہیبت اور احتیاج وغیرہ۔ سالک جب ذکر و فکر کے ذریعہ اللہ پاک کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو اسے کچھ عارضی کیفیات پیش آتی ہیں جو احوال کہلاتی ہیں۔ یوں تو سالک کے بے شمار احوال ہیں البتہ کچھ احوال معروف اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں جو حسب ذیل ہیں:

- (i)۔ قبض و بسط (ii)۔ خوف ورجا (iii)۔ جذب و شوق (iv)۔ فناء و بقا (v)۔ غیبت و حضور (vi)۔ صحو و سکر (vii)۔ مشاہدہ (viii)۔ قرب و بعد (ix)۔ یقین (x)۔ تصرف و تاثیر (xi)۔ کشف (xii)۔ مراقبہ

(۸)۔ مقامات اگرچہ روحانی کیفیات اور اعمال ہیں مگر ان میں کمی و بیشی سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مقامات اصل نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم ﷺ کی محبت و اطاعت کے حصول کے ذرائع ہیں۔ یہ ذرائع انسان کو وہ ذہنی و عملی کیفیت حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے انسان سے تقاضا کیا ہے۔ مقامات کی غلط تفہیم مسائل پیدا کرتی ہے۔ حضرت علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں:

وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد
محبت میں یکتا، حمیت میں فرد
عجم کے خیالات میں کھو گیا
یہ سالک مقامات میں کھو گیا

۱

مقام توبه

۱۔ توبہ کا مفہوم

(۱)۔ توبہ کے معنی رجوع کرنا اور پلٹ آنا ہے۔ شریعت کے منع کردہ کاموں سے جن کاموں کا شریعت نے حکم دیا ہے، کی طرف پلٹ آنا توبہ ہے۔ یعنی گناہ کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف پلٹنے کا نام توبہ ہے۔

انسان اگر اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اس کی پسند و ناپسند کے معاملے میں بے پروا نہیں ہو سکتا۔ توبہ دراصل کسی کمزوری کی وجہ سے اللہ پاک کی پسند سے ہٹ جانے کے بعد شدید پشیمانی کا احساس، اپنے رب کے حضور معافی کی درخواست اور اس ارادے کا اظہار ہے کہ وہ پھر کبھی خدا تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام کو نہیں کرے گا۔

(۲)۔ حضور نبی کریم ﷺ نے توبہ کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

(i)۔ فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الذَّنْبِ الذَّكْرُ وَالْإِسْتِغْفَارُ. (مسند احمد، ج: ۹، رقم الحدیث: ۶۱۹۱)

(گناہ سے توبہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے گناہ پر پشیمان ہو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے)

(ii)۔ التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ أَنْ يُتُوبَ مِنْهُ ثُمَّ لَا يَعُودَ فِيهِ. (مسند احمد، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۳۰۳)

(گناہ سے توبہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ گناہ نہ کرے)

(۳)۔ حضور نبی کریم ﷺ کے ان ارشادات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کچھ خاص الفاظ کے ورد کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی اصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر شدید پشیمانی اور پروردگار عالم کی ناراضی کا خوف ہے۔ انسان جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے دل میں اس کو خوش کرنے کی اتنی ہی زیادہ تمنا ہوتی ہے اور اس کی ناراضی مول لے لینے پر وہ اتنا ہی زیادہ پشیمان اور شرمندہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے توبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق کی تجدید (renewal) کا اظہار ہے۔

(۴)۔ اس دنیا میں انسان کی آزمائش کے لیے جو قانون کا فرما ہے، اس میں یہ تو بہت مشکل ہے کہ انسان غلطیوں اور خطاؤں سے اپنے آپ کو پوری طرح سے پاک کر لے۔ بہر حال انسان سے کبھی جانتے ہوئے یا کبھی انجانے میں غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے یہ ضروری قرار

نہیں دیا کہ وہ غلطی نہ کرے بلکہ انسان کی کامیابی کے لیے جو بات اس نے لازم ٹھہرائی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی وہ کوئی غلطی، کوئی گناہ یا خطا کرے اور اسے اپنی اس غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ توبہ کا راستہ اختیار کرے۔

(۵)۔ توبہ کرنے والوں کی تین اقسام ہیں

(i)۔ وہ جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔

(ii)۔ وہ جو غفلتوں سے توبہ کرتے ہیں۔

(iii)۔ وہ جو اپنی نیکیوں پر نگاہ رکھنے سے توبہ کرتے ہیں۔

(۶)۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جب غلطی کو یاد کرے تو اس کا دل شرمندہ ہو جائے۔ گناہ چھوڑ دے۔

آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور حال میں بری خواہشات کو قابو میں رکھے۔ بعض علما کہتے ہیں کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پھر گناہ نہ کرنے کا عزم ہو لیکن بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں۔ ہمارے خیال میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ لازم ہے کیونکہ عزم توبہ کا مقدمہ ہے اور توبہ کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس گناہ کا نقش بالکل ذہن سے ختم ہو جائے۔

۲۔ قرآن پاک میں توبہ کا بیان

توبہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں توبہ کرنے کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے اور توبہ نہ کرنے والوں کو ظالم قرار دیا ہے کیوں کہ وہ اللہ پاک کی صفت رحمان سے روگردانی کر کے اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر وقت معاف کرنے اور بخش دینے پر تیار رہتا ہے۔

توبہ کی اہمیت کے پیش نظر درج ذیل قرآنی آیات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے:

(۱)۔ اِنْ اسْتَغْفَرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا اِلَيْهِ يُمِٹْ عَنكُمْ مِّنْ ذَنبِهِمْ مَا سَنَّا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ

ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّیْ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ کَبِیْرٍ۔ (سورہ ہود، آیت: ۳)

(اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان (زندگی) دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اگر تم لوگ جھٹلاتے رہے تو مجھ کو تمہارے

لئے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بھی ہدایات فرمائی ہیں کہ

(i)۔ وہ اپنے رب سے معافی مانگا کریں اور توبہ کیا کریں۔ مغفرت کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہے اور توبہ کا

تعلق آئندہ گناہ نہ کرنے سے ہے۔ درحقیقت صحیح توبہ یہی ہے کہ پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ

سے معافی طلب کی جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے۔

(ii)۔ توبہ واستغفار کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی اور عیش و راحت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ جن

لوگوں نے صحیح طور پر اپنے پچھلے گناہوں سے استغفار کیا اور آئندہ ان سے بچنے کا پکا ارادہ اور پورا اہتمام

کیا تو نہ صرف ان کی خطائیں بخش دی جائیں گی بلکہ ان کو دنیا اور آخرت کی دائمی (ہمیشہ رہنے والی)

زندگی میں عیش و راحت کا سامان بھی مہیا کیا جائے گا۔

(iii)۔ استغفار و توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت اور سہولت عطا فرماتا ہے۔ مشکلات اور عذابوں

سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرتا ہے۔ فضل کرتا ہے۔ انعام عطا فرماتا ہے۔

(iv)۔ توبہ نہ کرنے والوں کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ قیامت کا دن اپنی وسعت کے

اعتبار سے ایک بڑا دن (ایک ہزار سال کا) ہوگا۔ اس دن پیش آنے والے حالات کے اعتبار سے بھی

قیامت کا دن سب دنوں سے سخت ہوگا۔

(v)۔ انسان کے اعمال، انعام کے شوق اور سزا کے خوف سے متاثر ہوتے ہیں۔ توبہ کے باب میں دنیا میں

اللہ تعالیٰ کے فضل اور آخرت کے عذاب کو اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ فضل اور عذاب توبہ کرنے کی

وجہ بنتے ہیں۔

(۲)۔ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ (سورۃ النور، آیت: ۳۱)

(اے مومنو! تم سب مل کر اللہ پاک سے توبہ کرو تا کہ کامیاب ہو جاؤ)

اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی ہدایت کی گئی ہے۔ انسان کمزور ہے اور غلطی

کا پتلا ہے۔ اس لئے کوتاہیوں سے بچنا اس کے لئے بہت مشکل ہے۔ توبہ واستغفار سے گناہوں کی صفائی

کا سامان کرنے کا راستہ بتایا دیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے قبولیت اور کامیابی کی امید کے ساتھ توبہ کرنی

چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ یہی راستہ اور طریقہ کار حقیقی کامیابی کا راستہ ہے۔

(۳) - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا. (سورۃ التحریم، آیت: ۸)

(اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو)

اس آیت کریمہ میں انسان کو ایسی خالص توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس میں ریا اور نفاق کا شائبہ تک نہ ہو۔ انسان خود اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے اور گناہ سے توبہ کر کے خود کو برے انجام سے بچا لے۔ گناہ سے اس کے دین میں جو شکاف پڑ گیا ہے، توبہ کے ذریعہ سے اس کی اصلاح کر لے۔ سچی توبہ کر کے اپنی زندگی کو اتنا سنوار لے کہ دوسروں کے لیے وہ نصیحت کا سبب ہو اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس کی طرح اپنی اصلاح کر لیں۔ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ آئندہ کبھی اس کام کو نہ کرے۔ انسان کی سچی اور خالص توبہ میں درج ذیل چیزیں ہونی چاہیں:

(i) - جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندہ ہو۔

(ii) - جن فرائض سے غفلت برتی ہو، ان کو ادا کیا جائے۔

(iii) - جس کا حق مارا ہو، اس کو واپس کیا جائے۔

(iv) - جس کو تکلیف پہنچائی ہو، اس سے معافی مانگی جائے۔

(v) - آئندہ کے لیے پکارا دہ کیا جائے کہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے گا۔

(vi) - اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت عادت بن جائے۔

(۴) - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. (سورۃ

البقرہ، آیت: ۱۶۰)

(مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور ظاہر کر دیں (جواب تک چھپاتے رہے) تو ایسے

لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں)

اس آیت کریمہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اتنا بڑا کہ سچی توبہ پر

وہ زندگی بھر کے گناہوں کو بالکل معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے اور کتنے ہی زیادہ کیوں نہ

ہوں۔ انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو رہے ہوں تو سچے دل سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر انسان کے گناہ زمین کے برابر بھی ہوں (مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو) تو سچی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ گناہ معاف فرما دیتا ہے بلکہ ثواب سے بھی نوازتا ہے۔ توبہ کی دولت کتنی عظیم ہے، جس سے رب نے اپنے بندوں کو اپنے بے پناہ کرم سے نوازا ہے۔

(۵) - **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ**۔ (سورۃ آل عمران، آیت: ۸۹)
(مگروہ لوگ جنھوں نے (سچے دل سے) توبہ کر لی اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لی تو بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے)

اس آیت کریمہ میں دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے توبہ کرنے اور لوٹ جانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سچے دل سے ایمان لانے والوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں اور سچی توبہ کرنے والوں کیلئے بخشش اور مہربانی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ مغفرت اور رحمت سے توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو بالکل صاف فرما دیتا ہے۔ ایسے صاف کر دیتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے گناہوں پر ہی اڑے رہیں اور اسی حال میں فوت ہو جائیں ان کے لئے توبہ کی امید کے سب دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔

(۶) - **الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ**۔ (سورۃ اعراف، آیت: ۱۵۳)

(جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے)

(i) - اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہ اور کفر کرنے والوں کو توبہ کرنے اور ایمان لانے کی ترغیب دی ہے۔ جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، پھر انہوں نے اس کے بعد صدق دل سے توبہ کر لی، سو ایسی سچی اور حقیقی توبہ کرنے والوں کیلئے مغفرت و بخشش کا اعلان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم و احسان اور شان

مغفرت و بخشش ہی کا ایک ثبوت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے توبہ و استغفار (انابت الی اللہ^(۱)) کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔

- (ii)۔ بے شک اللہ بڑا ہی غفور (معاف کرنے والا) و رحیم (رحم کرنے والا) ہے۔ اس کی مغفرت اور رحمت بے حد و بے حساب ہے۔ انسان کے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں سچے دل سے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بخش دیتا ہے۔ وہ صرف بخشا ہی نہیں بلکہ رحم بھی فرماتا ہے کہ وہ غفور کے ساتھ رحیم بھی ہے۔
- (iii)۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ توبہ کے لیے ایمان شرط ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لئے توبہ کے ساتھ تجدیدِ ایمان کی شرط لگا دی گئی۔ اگر گناہ کی نوعیت یہ نہ ہو تو اس میں سچی توبہ کے ساتھ انسان کے اپنے رویے کی اصلاح کافی ہے۔
- (۷)۔ اَللّٰهُ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۔ (سورۃ التوبہ، آیت: ۱۰۴)

(کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ پاک بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے)

- (i)۔ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ توبہ اور صدقات کو قبول کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کس نے خلوص دل سے اور شرائط قبولیت کا خیال کرتے ہوئے توبہ کی ہے یا صدقہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انسان پر خصوصی فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کی سچی توبہ کو قبول فرماتے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صدق دل سے دیئے ہوئے صدقہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسے اپنے بندے کے لیے بڑھا دیتا ہے۔ مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔

- (ii)۔ اگر بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ اپنے رب کی طرف چلتا ہے تو خدا اپنے بندے کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہے۔

- (iii)۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرنے سے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بے شک

۱۔ انابت کا مطلب ہے رخ کرنا اور رجوع الی اللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف منہ پھیرنا۔

اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت اور بخشش بے حد اور بے شمار ہے۔

(۸) - مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. (سورۃ الفرقان، آیت: ۱۷)

(جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے)

(i) - اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فطری اعتبار سے بندے کا اصلی مرکز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ اخلاقی

حیثیت سے بھی وہی ایک ذات پاک ہے جس کی طرف انسان کو پلٹنا چاہیے۔ نتیجے کے اعتبار سے بھی

اس بارگاہ کی طرف رجوع کرنا انسان کے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات

نہیں جس کی طرف رخ موڑ کر وہ اپنے گناہ کی معافی کروا سکے یا پھر سزا سے بچ سکے۔ اس لیے انسان

گناہ کرنے کے بعد ہمیشہ اپنے پروردگار ہی کی طرف توبہ کے لیے رجوع کرتا ہے۔

(ii) - انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اسے رجوع کرنا چاہیے، جہاں سے تمام بھلائیاں ملتی ہیں۔ گناہ

گار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھسکارے نہیں جاتے، بلکہ معافی اور انعام سے نوازے جاتے ہیں۔ اللہ

تعالیٰ معافی مانگنے والے کے جرم نہیں گنتا۔ اللہ پاک انتقام لینے یا سزا دینے کی بجائے ہر وقت شرمسار

گناہ گاروں کو معاف کرنے کے لیے اپنی رحمت کا دامن کھولے رکھتا ہے اور انہیں بلاتا رہتا ہے۔

(۹) - هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. (سورۃ

الشوریٰ، آیت: ۲۵)

(وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ حالانکہ تم لوگوں کے

سب کاموں کا اسے علم ہے)

(i) - اس آیت کریمہ میں انسان کو توبہ کرنے اور اپنے معاملات درست کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بتایا

گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اپنے بندے کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے۔

کسی بھی انسان کو اپنے پروردگار کی بارگاہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ سچے دل اور صحیح طریقے

سے اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ انسان توبہ کے ذریعے اب بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے

غضب اور اس کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں

سے درگزر فرمانے والا ہے۔ اس کے یہاں کسی کے لیے بھی محرومی نہیں ہے۔

(ii) اللہ تعالیٰ انسان کے سارے اعمال کا بخوبی علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو جاننے کے باوجود سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ انتظار فرماتا ہے کہ اس کا بندہ توبہ کر لے۔ انسان اپنا کوئی جرم اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ وہ اپنی رحمت اور مہربانی سے اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہی درگزر فرمانا ہے۔ اس لیے ضرورت سچے دل سے اپنے اعمال کو دیکھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے اور رخ پھیرنے کی ہے۔

(۱۰) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ (سورۃ الفرقان، آیت: ۷۰)

(مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے)

(i) اس آیت پاک میں سچی توبہ کرنے پر ملنے والی عظیم الشان بخشش اور نیکیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سچی توبہ کرنے پر اللہ پاک نہ صرف انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور سچے دل سے بار بار توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و کرم سے اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس طرح کہ گذشتہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے۔ نیکیوں کا سرمایہ جمع ہوتا جاتا ہے۔ جب انسان کبھی اپنی گذشتہ خطاؤں کو یاد کر کے معافی مانگتا ہے تو وہ ہر گناہ کی جگہ نیکی کماتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے توبہ کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اپنی رحمت سے انسان کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔

(ii) قیامت کے روز ایک آدمی کو اس کے صغیرہ (چھوٹے) گناہ دکھائے جائیں گے تو وہ اپنے کبیرہ (بڑے) گناہوں کے حوالے سے ڈر رہا ہوگا۔ اتنے میں حکم ہوگا کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو تو اس پر وہ شخص کہے گا: اے میرے پروردگار! میں نے کچھ اور گناہ بھی کئے تھے جن کو میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ (تفسیر قرطبی بحوالہ تفسیر سورۃ الفرقان، آیت: ۷۰)

(iii) اللہ پاک بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کی بخشش کا یہ عالم ہے کہ عمر بھر کا گناہ گار جب ایک مرتبہ

سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ اپنے ربِّ غفور (معاف کرنے والا) و رحیم (رحم کرنے والا) کے کرم سے گناہوں کی میل سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ سو وہ ہر کسی کو اپنی رحمت کی آغوش میں لینے کے لئے تیار رہتی ہے۔ پس سچے اور پکے مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اس ربِّ غفور و رحیم کے حضور صدق دل سے جھک جائے اور سچی توبہ و استغفار کے ذریعے گناہوں کے داغ دھبوں کو اپنے دامن سے دھو دے۔ وہ غفور و رحیم سچی توبہ پر گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے خواہ وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں اور عظیم الشان اجر و ثواب سے بھی نوازتا ہے کہ اس کی شان ہی نوازنا اور کرم فرمانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ظاہر و باطن کا تعلق صحیح رکھنے کی ضرورت ہے۔

(۱۱) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. (سورۃ المؤمن، آیت: ۷-۸)

(جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گردا گرد (حلقہ باندھے ہوئے) ہیں وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور مومنوں کے لئے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ سے بچالے۔ اے ہمارے پروردگار! ان کو ہمیشہ رہنے کی جگہ بہشت میں داخل کر، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی۔ بیشک تو غالب حکمت والا ہے)

(i) ان آیات کریمہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ توبہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے ساتھ سچی توبہ اتنی عظیم ہے کہ اس کی بنا پر زمین پر بسنے والا انسان اس قدر اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے کہ حاملین عرش (عرش کو اٹھانے والے) جیسے عظیم الشان فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حاملین عرش التجا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ایمان والوں میں سے جو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے توبہ کر لیں، اپنے

حال کی اصلاح کر لیں اور تیرے راستے پر چلنے لگیں تو ان کی بخشش فرما دے۔

(ii) - پس گناہوں سے توبہ کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا شرط ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کا باغی اور اس کے دین کا دشمن ہو، وہ اس کی مغفرت اور بخشش کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

(iii) - فرشتے توبہ کرنے والے مومنین کے لیے استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے حضور مزید عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! توبہ کرنے والوں کو جنت میں داخل فرما۔ ان کے ساتھ ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے جو بھی اپنے ایمان اور توبہ کی بنا پر اس کی اہلیت رکھتے ہوں، ان سب کو بھی ہمیشہ رہنے والی جنت میں جگہ عطا فرما۔ اس جنت میں جس کا تو نے مومنین سے وعدہ فرمایا ہے۔

(۱۲) - إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. (سورۃ البقرہ، آیت: ۲۲۲)

(بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے)

(i) - اس آیت پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور اس کی طرف رجوع (مڑنے) کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔

(ii) - اللہ تعالیٰ کا انسان سے محبت کرنا انسان کی عظیم ترین کامیابی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کریں۔ چنانچہ سب فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب فرشتے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین پر بسنے والی ساری نیک مخلوقات کے دلوں کو ان لوگوں کی محبت کی طرف مائل کر دیتا ہے۔

(iii) - ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی تمام خواہشات اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہو جاتی ہیں۔ وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ پاک چاہتا ہے اور وہی کام کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایسے تمام کاموں سے رک جاتے ہیں جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش اور خدا تعالیٰ کی خوشی انسان کی عظیم کامیابی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ہی سے ہوتا ہے۔

(۱۳) - أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا مِجْهَالًا لَمْ تَلَبْ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ. (سورۃ انعام، آیت: ۵۳)

(تم میں سے جس نے جہالت کی بنا پر کسی برائی کا ارتکاب کر لیا، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بلاشبہ وہ (رب کریم) بڑا ہی بخشنے والا، نہایت ہی مہربان ہے)

اس آیت کریمہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ توبہ و استغفار (معافی مانگنا) ایک عظیم الشان (بڑی) نعمت ہے۔ جس انسان سے بھی برائی کا ارتکاب ہو اور پھر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہیں اپنی رحمت کی وجہ سے اس انسان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح برائی کے بعد توبہ کرنے اور نیک اعمال (کام) کرنے سے گناہ کا داغ دھل جاتا ہے۔ سچی توبہ سے اس برائی کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ سو توبہ و استغفار کا دروازہ ایک عظیم الشان دروازہ ہے جو قدرت نے اپنی رحمت و عنایت سے اپنے بندوں کیلئے کھولا ہے۔

(۱۴)۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (سورۃ النحل، آیت: ۱۱۹)

(جو کوئی ناواقفیت سے برے عمل کر لے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر تمہارا رب بلاشبہ و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے)

- (i)۔ اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے کہ سچی توبہ کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ جنہوں نے صحیح معنوں میں توبہ کر لی۔ اپنے جرم و گناہ کی روش کو ترک کر دیا اور آئندہ کبھی ایسا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، دل میں اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہوئے اور جو کوئی حقوق ذمے تھے ان کو بھی انہوں نے ادا کر دیا تو ایسے شخص کی توبہ سچی توبہ ہوگی۔ ایسے لوگوں کی توبہ صحیح معنوں میں توبہ قرار پائے گی۔ ایسے ہی لوگ سچی توبہ کا پھل پائیں۔
- (ii)۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش عظیم الشان ہے۔ بے شک ہمارا رب سچی توبہ کے بعد بڑا ہی بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ سچی توبہ پر وہ گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے بھی نوازتا ہے کہ وہ غفور (معاف کرنے والا) بھی ہے اور رحیم (رحم کرنے والا) بھی۔ اس کے یہاں کسی کے لئے بھی کوئی حرمی اور مایوسی نہیں۔ پس اصل ضرورت سچے دل سے اس کی طرف توجہ (انابت) کی ہے۔ اس کے یہاں تو کرم ہی کرم اور عطا ہی عطا ہے۔

- (iii)۔ جو بھی کوئی گناہ کرتا ہے وہ ناواقفیت اور نادانی ہی کی بنا پر کرتا ہے۔ مگر نہ انسان گناہ کے نقصانات پر غور

کرے اور ان کو سامنے رکھے تو کبھی گناہ ہی نہ کرے مگر وہ نفسانی خواہشات کی بنا پر ادھر تو جہ ہی نہیں کرتا۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، مگر اس کے بعد توبہ کر لو۔ اصلاح کر لو تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان بخشش اور رحمت حاصل ہو جائے گی۔

(۱۵) - فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. (سورۃ المائدہ، آیت ۳۹)

(پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے وہ یقیناً بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے اور اس معافی کی دو شرائط ہیں

(i) - اپنے غلط رویے سے توبہ کی جائے۔

(ii) - اپنے احوال (حال) کی اصلاح کی جائے۔

اگر یہ دو کام کر لئے جائیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لئے کہ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

(۱۶) - مَنْ لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. (سورۃ الحجرات، آیت: ۱۱)

(توبہ نہ کرنے والے ظالم ہیں)

انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی کے بعد دورویئے ہو سکتے ہیں

(i) - ایک یہ کہ انسان غلطی کا احساس کر لے اور توبہ کر کے اصلاح کر لے۔ ایسا آدمی اللہ پاک کی رحمت کا

حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ ہے۔ آپ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فوراً اس کا احساس کیا اور عرض کیا: اے میرے پروردگار! مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ظلم ہو گیا ہے۔ مجھے معاف

فرمادے۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور ان پر اپنی رحمت فرمائی۔

(ii) - دوسرا یہ کہ انسان اپنی غلطی کا احساس نہ کرے۔ توبہ اور اصلاح نہ کرے۔ ایسا انسان ظالم ہے اور

شیطان کی راہ پر چلنے والا ہے۔ شیطان نے غلطی کی مگر اس کو تسلیم نہ کیا اور اکر گیا۔ لہذا وہ اللہ پاک کی

رحمت سے دور ہو گیا۔

(۱۷)۔ اَسْتَغْفِرُكَ وَاللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ (سورۃ البقرہ، آیت: ۱۹۹، وسورۃ النساء، آیت: ۱۰۶)

(اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے)

(i)۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گناہ کرنے پر مایوس نہ ہوں بلکہ فوراً توبہ کر لیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

(ii)۔ اس آیت کریمہ میں یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی سے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ جب بھی کوئی غلطی، گناہ یا خطا سرزد ہو جائے تو فوراً اسی کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کرنے، بخش دینے، مہربانی کرنے پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ پاک ذات بہت ہی مہربان اور بخشش کرنے والی ہے۔ پس اسی بخشش اور مہربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی پاک ذات سے انسان کو اپنی بخشش و مغفرت کا طلب گار ہونا چاہیے۔

(۱۸)۔ رَبِّ اغْفِرْ وَاِزْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ۔ (سورۃ المؤمنون، آیت: ۱۱۸)

(میرے رب! مجھے بخش دے اور (مجھ پر) رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے)

اس آیت کریمہ میں درس دیا گیا ہے کہ اس پوری کائنات میں انسان کا سب سے زیادہ ہمدرد اس کا پروردگار ہی ہے۔ انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ اپنی پاک کتاب میں معافی مانگنے کا سب سے اچھا طریقہ بھی خود ہی بتاتا ہے۔ یہ ہدایت دیتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے رحم اور مغفرت کی دعا مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، پس انسان کو اس بات کا کامل (پکا) یقین ہونا چاہیے کہ وہ رحم کرتے ہوئے ہمارے گناہوں اور ہماری خطاؤں (غلطیوں) کو معاف فرما دے گا۔

(۱۹)۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔ (سورۃ اعراف، آیت: ۲۳)

(اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا، یقیناً ہم خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے)

(i)۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہما السلام سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے اپنے خدا کے حضور توبہ کی اور نہایت عاجزی اور شرمساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے کہ اے ہمارے رب! اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے خود پر ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہما السلام اپنی خطا پر معذرت خواہ (معافی مانگنے والے) ہوئے تو ان کی معذرت (معافی) قبول کر لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور ان پر اپنی رحمت فرمائی۔

(ii)۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی فطرت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَاةٌ وَخَيْرُ الْخَطَاةِئِينَ التَّوَّابُونَ" (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۳۹۷)۔ (تمام انسان خطا کار (غلطی کرنے والے) ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہترین توبہ کرنے والے ہیں)

(iii)۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ

(i)۔ اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے۔

(ii)۔ اللہ تعالیٰ غفور (معاف کرنے والا) ہے۔

(iii)۔ اللہ تعالیٰ رحمن (رحم کرنے والا) ہے۔

(iv)۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔

(v)۔ اللہ پاک بخشنے اور رحمت کرنے والا ہے۔

(vi)۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔

(vii)۔ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔

(viii)۔ صرف گمراہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔

(ix)۔ اللہ تعالیٰ کی مومنوں پر خاص رحمت ہوتی ہے۔

(x)۔ غلطی و گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع (رخ) کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک اپنی

رحمت سے معاف فرما دے گا۔

(۲۰)۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ (سورۃ الانبیاء، آیت: ۸۷)

(تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اکیلا ہے۔ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ بے شک میں قصور وار ہوں) اس آیت پاک سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ پاک سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انھیں اس بڑی پریشانی سے نجات دی۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔

۳۔ توبہ احادیث کی روشنی میں

ہمارے پیارے نبی ﷺ نے بار بار توبہ کی ترغیب دلائی ہے۔ ان احادیث سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے:

(۱)۔ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَا يَحْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ: "هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ، لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتَغْفَارِهِ". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۰۱۷)

(حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورج گرہن ہوا تو حضور نبی کریم ﷺ اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آگئی ہو۔ آپ ﷺ مسجد میں آئے اور طویل قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ ﷺ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ان میں سے کسی نشانی دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا و استغفار کی طرف دوڑو)

(۲)۔ قَالَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أُبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي عَلَىٰ"

وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسَى، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۲۵۶)

(حضرت شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الاستغفار (استغفار کا سردار) یہ ہے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

(اے اللہ! تو میرا رب ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود (عبادت کے لائق) نہیں۔ تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور تیرا ہی میں بندہ ہوں اور میں اپنی استطاعت (capacity) کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدہ پر ہوں۔ میں ہر پیدا کی گئی شے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور ان نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں۔ مجھے بخش دے۔ تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں)

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے یہ کلمات صدق دل سے کہے اور شام ہونے سے پہلے اسی دن مر گیا تو وہ جنتی ہے اور جس نے یہ کلمات صدق دل سے رات میں کہے اور صبح ہونے سے پہلے وہ مرجائے تو جنتی ہے)

(۳) - قَالَ ثَوْبَانٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۱، رقم الحدیث: ۹۲۸)

(حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو تین مرتبہ استغفار فرماتے اور یہ دعا مانگتے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(اے اللہ! تو سلامتی والا ہے۔ سلامتی تجھ سے ہے۔ اے جلال (glory) والے اور عزت و اکرام

والے رب! توبہ برکت والا ہے)

(۴) - قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لَلْأَوْزَاعِيِّ كَيْفَ الِاسْتِغْفَارُ قَالَ: "تَقُولُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ". (صحیح مسلم، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۳۲۹)

حضرت ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام اوزاعی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح استغفار فرمایا کرتے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اس طرح:

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

(اے اللہ پاک! مجھے معاف فرمادے۔ اے اللہ پاک! مجھے معاف فرمادے)

(۵) - عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَفْتَتِحُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مِمَّا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، كَانَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمِدَ اللَّهَ عَشْرًا وَسَبَّحَ عَشْرًا وَهَلَّلَ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي، وَيَتَعَوَّدُ مِنْ ضَيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (سنن ابوداؤد، ج: ۱، رقم الحدیث: ۷۶۳)

(عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل (تہجد) کو کس دعا سے شروع کرتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: تم نے مجھ سے ایک ایسی چیز کے متعلق پوچھا ہے کہ تم سے پہلے کسی نے بھی اس کے متعلق مجھ سے نہیں پوچھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو دس مرتبہ اللہ اکبر (اللہ سب سے بڑا ہے) کہتے۔ دس مرتبہ الحمد للہ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں) کہتے۔ دس مرتبہ سبحان اللہ (اللہ پاک ہے) کہتے۔ دس مرتبہ لا الہ الا اللہ (اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں) کہتے اور دس مرتبہ استغفار پڑھتے اور پھر فرماتے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي

(اے میرے پروردگار! مجھے معاف فرمادے۔ مجھے ہدایت دے۔ مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت دے)

اور پھر قیامت کے دن کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ مانگتے تھے)

(۶) عَنْ شَرِيقٍ الْهُوزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، كَانَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمَّدَ عَشْرًا، وَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا، وَقَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ عَشْرًا، وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا، وَهَلَّلَ عَشْرًا، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا، وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا، ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ". (سنن ابوداؤد، ج: ۳، رقم الحديث: ۱۶۷۵)

(حضرت شریک الہوزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوا اور ان سے دریافت کیا کہ جب حضور نبی کریم ﷺ رات کو جاگتے تو کس دعا سے آغاز کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: تو نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے کہ تجھ سے قبل کسی نے نہیں کیا۔ حضور نبی اکرم ﷺ جب رات میں بیدار ہوتے تو دس بار اللہ اکبر (اللہ سب سے بڑا ہے)، دس بار الحمد للہ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں)، دس بار سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں) دس بار سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ (اللہ پاک ہے اور اسی کی بادشاہی ہے)، دس بار استغفار، دس بار لا الہ الا اللہ (اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں) پڑھتے۔ پھر دس بار یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
(اے اللہ! میں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں)
پھر آپ ﷺ اپنی رات کی نماز کا آغاز فرمادیتے

(۷) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحديث: ۱۲۵۷)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے دن میں ستر بار سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں)

(۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مُحَرَّجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ". (سنن ابوداؤد، ج: ۱، رقم الحديث: ۱۵۱۴)

(حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو استغفار کرنے کو اپنے اوپر لازم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا ایک راستہ پیدا فرمائے گا اور ہر غم سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا)

(۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نَكِثَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْثَةً سَوْدَاءٌ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صَقَلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحديث: ۱۲۸۵)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اگر اسے ترک کر دے یا استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر دوبارہ گناہ کرے تو سیاہی بڑھادی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ سیاہی اس کے دل پر چھا جاتی ہے)

(۱۰) عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَصْرَ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَلَوْ فَعَلَهُ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحديث: ۱۵۱۵)

(حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے گناہ کے بعد استغفار کیا اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا اگرچہ اس نے ایک دن میں ستر مرتبہ کیا کیا ہو)

(۱۱) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ فِي لِسَانِي ذَرْبٌ عَلَى أَهْلِي وَكَانَ لَا يَعُدُّوهُمْ إِلَيَّ غَيْرِهِمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَيُّنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحديث: ۶۹۷)

(حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں سے بات کرنے میں میری زبان بے قابو تھی۔ لیکن گھر والوں کے علاوہ کسی اور کی طرف زیادتی نہ کرتی تھی۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا

ذکر کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم استغفار کیوں نہیں کرتے۔ روزانہ ستر مرتبہ استغفار کیا کرو) (۱۲)۔
 سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا" (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۶۹۸)
 (حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار پائے)

(۱۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ ائْتِنِي لِي هَذِهِ، فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارٍ وَلَكَ لَكَ" (مسند احمد، ج: ۴، رقم الحدیث: ۳۳۸۱)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ پروردگار! میرے یہ درجات کیوں بلند کیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے تمہارے درجات بڑھائے گئے ہیں)

(۱۴)۔ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَّا نَانٍ كَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رُفِعَ أَحَدُهُمَا، وَبَقِيَ الْآخَرُ، "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" (مسند احمد، ج: ۸، رقم الحدیث: ۱۲۹۲)

(حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو حضور نبی کریم ﷺ کے دور میں دو طرح کی امان تھی جن میں سے ایک اٹھ چکی ہے اور دوسری باقی ہے:

(i)۔ اللہ تعالیٰ انہیں آپ ﷺ کی موجودگی میں عذاب نہیں دے گا۔

(ii)۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔

(۱۵)۔ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا، وَرُبَّمَا قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ، وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ، فَأَغْفِرُ لِي، فَقَالَ رَبُّهُ: أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، غَفَرْتُ لِعَبْدِي،

ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ: رَبِّ، أَذْنَبْتُ أَوْ أَصَبْتُ
 آخَرَ، فَاعْفُرْهُ فَقَالَ: أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، عَفَرْتُ لِعَبْدِي،
 ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، وَرَبِّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا، قَالَ: قَالَ رَبِّ،
 أَصَبْتُ أَوْ قَالَ أَذْنَبْتُ آخَرَ: فَاعْفُرْهُ لِي، فَقَالَ: أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ
 وَيَأْخُذُ بِهِ، عَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلَاثًا، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۴۰۰)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (اسی امت میں سے یا
 گذشتہ امتوں میں سے) ایک بندے نے گناہ کیا اور پھر کہنے لگا: اے میرے پروردگار! میں نے گناہ
 کیا ہے، تو میرے اس گناہ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ
 اس کا ایک پروردگار ہے جو جس کے چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے گناہ بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے
 اور جب چاہتا ہے اس کے گناہ پر پکڑ کرتا ہے، تو جان لو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔

وہ بندہ اس مدت تک کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، گناہ کرنے سے باز رہا۔ اس کے بعد اس نے پھر گناہ کیا اور
 عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! میں نے گناہ کیا ہے، تو میرے اس گناہ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے
 فرشتوں سے فرمایا: یہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ کو بخشا ہے اور اس پر پکڑ کرتا
 ہے۔ میں نے اس بندے کو بخش دیا۔

وہ بندہ اس مدت تک کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، گناہ سے باز رہا اور اس کے بعد پھر اس نے گناہ کیا اور اس
 کے بعد پھر اس نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! میں نے گناہ کیا ہے، تو میرے اس گناہ کو بخش
 دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ کو بخشا
 ہے اور اس پر پکڑ کرتا ہے۔ میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ (آپ ﷺ نے یہ بات) تین بار
 دہرائی اور (چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہ رہو) میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا
 اب وہ جو چاہے کرے)

اس حدیث پاک سے یہ سبق ملا کہ اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ توبہ بٹوٹ جائے گی۔ جب توبہ
 ٹوٹ جائے فوراً دوبارہ پھر کر لیں مگر شرط یہ ہے کہ توبہ دل سے ہو۔ یعنی توبہ کے وقت یہ پکا ارادہ ہو کہ

اب یہ گناہ نہ کریں گے۔ اس طرح توبہ کر کے اگر سومرتہ بھی ٹوٹے، کچھ پرواہ نہیں۔ ہر دفعہ پھر توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور اطاعت کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔

(۱۶)۔ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ". (مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۲، رقم الحدیث: ۸۹۵)

(حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو)

(۱۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمْ السَّمَاءَ، ثُمَّ تُبْتِغُوا لَهَا عَلَيْكُمْ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۱۲۸)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا)

(۱۸)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَفْرَحُ بِتُوبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْهُ بِضَالَّتِهِ، إِذَا وَجَدَهَا". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۱۲۷)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، جتنا کہ وہ اپنی گم شدہ چیز پانے سے خوش ہوتا ہے)

(۱۹)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَلَّهِ أَفْرَحُ بِتُوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ رَا حِلَّتَهُ بِفَلَاحٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَالْتَمَسَهَا، حَتَّى إِذَا أَعْلَى تَسَجَّى بِتُوبِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ الرَّاحِلَةِ حَيْثُ فَقَدَهَا، فَكَشَفَ الثُّوبَ عَنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا هُوَ بِرَا حِلَّتِهِ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۱۲۹)

(حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کرنے سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری ویران صحرا میں کھو جائے وہ اس کو ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ تھک کر اپنا کپڑا اوڑھ لے اور لیٹ جائے (یہ سمجھ کر کہ اب

مرنے میں کوئی شک نہیں، پانی سب اسی سواری پر تھا اور اس جنگل میں پانی تک نہیں) اتنے میں وہ سواری کی آواز سنے اور اپنے منہ سے کپڑا اٹھا کر دیکھے، تو اسی کی سواری آتی ہو)

(۲۰)۔ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيئُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيئُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۴۸۸)

(حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار کی توبہ قبول کرے اور اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا رہتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار کی توبہ قبول کرے۔ یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو (قیامت کا دن))

۴۔ توبہ کی اقسام

توبہ کی تین اقسام ہیں:

(۱) توبہ (۲) اناہہ (۳) اوبہ

(۱)۔ توبہ: جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے توبہ کرے، وہ صاحب توبہ ہے اور یہ سب لک (اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والا) کا ابتدائی مقام اور مومنین (ایمان والے) کی صفت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (سورۃ النور، آیت: ۳۱)

(اے مومنو! سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ)۔

(۲)۔ اناہہ: جو شخص ثواب حاصل کرنے کے لیے توبہ کرے، وہ اناہہ ہے۔ اناہت (رخ پھیرنا)، اولیائے کرام اور اللہ پاک کے قریب والے لوگوں کی صفت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَاسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. (سورۃ ص، آیت: ۲۴)

(وہ اپنے رب سے معافی مانگنے لگے، سجدے میں گر پڑے اور توبہ کی)

(۳)۔ اوبہ: جو شخص اللہ پاک کے حکم کو مانتے ہوئے توبہ کرے، ثواب کا لالچ یا عذاب کا خوف نہ ہو، وہ اوبہ ہے۔ اوبہ، انبیاء کرام علیہم السلام اور مرسلین علیہم السلام (رسولوں) کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَوَهَبْنَا لِكُلِّ أَوْسَلِينَ نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. (سورۃ ص، آیت: ۳۰)

(اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام (نامی فرزند) عطا فرمایا، جو بڑا اچھا بندہ تھا اور وہ اذاب (بہت زیادہ توبہ کرنے والا) تھا)

۵۔ توبہ کے ارکان

توبہ کے تین ارکان ہیں:

- (۱)۔ دل میں شرمندہ (نادم) ہونا۔
- (۲)۔ زبان سے معذرت (معافی) کا اظہار (اظہار) کرنا۔
- (۳)۔ برائی اور برائی کرنے والوں کی صحبت کو چھوڑ دینا۔

۶۔ ایسے اعمال جن سے توبہ کرنی چاہیے

- (۱)۔ بندگی کو بڑا سمجھنے سے۔
- (۲)۔ گناہ کو معمولی خیال کرنے سے۔
- (۳)۔ احسان فراموشی سے۔
- (۱)۔ انسان کا اپنی بندگی کو بڑا سمجھنے کی تین علامات ہوتی ہیں:
  - (i)۔ خود کو اپنے عمل کے باعث نجات پا جانے والا سمجھنا۔
  - (ii)۔ عمل کے مقصد کو نفرت کی نظر سے دیکھنا۔
  - (iii)۔ اپنے کردار کے عیوب تلاش نہ کرنا۔
- (۲)۔ گناہوں کو معمولی سمجھنے کی بھی تین علامتیں ہیں:
  - (i)۔ گناہ کر کے بھی خود کو بخشش کا حق دار سمجھنا۔
  - (ii)۔ دوسرے کو تکلیف پہنچا کر بھی اطمینان کا اظہار کرنا۔
  - (iii)۔ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔
- (۳)۔ احسان فراموشی کی بھی تین نشانیاں ہیں:
  - (i)۔ خود پسندی (اپنے آپ کو پسند کرنا) میں مبتلا ہو جانا۔

(ii)۔ اپنے نیک اعمال کی قدر و قیمت لگانا۔

(iii)۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی خوشی کے باعث نیک اعمال (عمل) کرنے سے رک جانا۔

۷۔ توبہ کے اسباب

(۱)۔ توبہ کا خیال اس وقت دل میں پیدا ہوتا ہے جب کہ انسان کا دل غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے اور

آدمی اپنی موجودہ حالت کو ناپسند اور برا جان لے۔

(۲)۔ توبہ کا خیال اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف مائل (disposed) ہے۔

اس پر کرم کرنا چاہتا ہے۔ اس کو توفیق (blessing) دے رہا ہے کہ اس کا خطا کار بندہ اس کی ذات پاک کی طرف مائل ہو جائے۔

(۳)۔ اللہ پاک کی طرف سے موجود واعظ (preacher) بھی انسان کی توجہ توبہ کی طرف دلاتا ہے حدیث

شریف میں آیا ہے کہ "وَاعِظَ اللَّهُ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ" (مسند احمد، ج: ۷، رقم الحدیث: ۷۶۸)۔
(ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واعظ موجود ہے)۔

(۴)۔ توبہ کا خیال سب سے پہلے انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ "أَلَا

وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقُلُوبُ" (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۵۱)۔ (بے شک بدن میں ایک لوتھڑا (گوشت کا ٹکڑا)

ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو تمام بدن ٹھیک ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے۔ سنو! وہ دل ہے)

(۵)۔ جب انسان دل سے اپنے عمل کی برائی کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے برے کاموں کو دیکھتا ہے تو

اس کے دل میں توبہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جب برے معاملات سے نکلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہوئے اس کے ارادے کو درست کرتا ہے۔ اسے رجوع (مڑنے) کی توفیق دیتا ہے اور توبہ کے اسباب مہیا فرماتا ہے۔

(۶)۔ جب کبھی انسان کسی حادثے سے گزرتا ہے تو بعض اوقات اس کے خیالات میں مثبت (positive)

تبدیلی آتی ہے۔ کبھی کبھار خوف سے اور کبھی کبھار اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص انعام کیا

ہے اور اسے اس مشکل سے نکالا ہے۔

(۷)۔ نیک لوگوں کی صحبت میں انسان میں برائی سے نفرت اور بھلائی کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے:

صحبت	صالح	ترا	صالح	کند
صحبت	طالح	ترا	طالح	کند

(نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے)

(برے لوگوں کی صحبت بُرا بنا دیتی ہے)

(۸)۔ برے لوگوں کی صحبت چھوڑنا بھی انسان کو برائی سے دور کرتا ہے۔ انسان گندے ماحول سے الگ ہو کر بعض اوقات اپنی اصل فطرت پر آ جاتا ہے اور توبہ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

۸۔ توبہ کی شرائط

(۱)۔ انسان سے جانے یا انجانے میں گناہ ہو ہی جاتا ہے، اس لیے توبہ ضروری ہے۔ اگر گناہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان معاملات سے متعلق ہے، جس میں کسی انسان کی کوئی حق تلفی (حق چھین جانا) نہیں ہوئی، تو اس کی توبہ کے لیے تین لازمی شرائط ہیں:

(i)۔ انسان گناہ کا وہ کام چھوڑ دے جس سے توبہ کر رہا ہے۔

(ii)۔ انسان یہ گناہ کرنے پر شرمندہ ہو۔

(iii)۔ انسان اس بات کا پختہ عزم کرے کہ وہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کرے گا۔

(۲)۔ اگر انسان سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے جو کسی انسانی حقوق سے متعلق ہو تو توبہ کرنے والے پر لازم ہے کہ

(i)۔ وہ پہلے اس انسان کے حق سے خود کو بری کرے جس کی حق تلفی (حق چھین جانا) ہوئی ہو۔ چنانچہ اگر کسی کو

کوئی مالی نقصان پہنچا ہے تو اس کا یہ نقصان پورا کیا جائے یا اس سے اس نقصان کی معافی مانگی

جائے۔ اس کے بعد باقی شرائط پوری کرے۔

(ii)۔ انسان گناہ کا وہ کام چھوڑ دے جس سے توبہ کر رہا ہے۔

(iii)۔ انسان یہ گناہ کرنے پر شرمندہ ہو۔

(iv)۔ انسان اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ وہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کرے گا۔

(۳)۔ عام طور پر توبہ کی قبولیت کی شرائط یہی ہیں۔ البتہ اگر انسان سے غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو توبہ کی شرائط مختلف ہیں۔ قتل خطا (غلطی سے قتل کرنے) کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ باقی شرائط کے ساتھ ساتھ ایک غلام آزاد کیا جائے اور اگر غلام موجود نہ ہو تو لگاتار دو ماہ کے روزے رکھے جائیں۔ مقتول کے ورثا (legal heirs) کو دیات (compensation) ادا کی جائے (سورۃ النساء، آیت: ۹۲)۔ قتل خطا پر توبہ کا طریقہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے متعین فرمادیا ہے لہذا اس جرم کی توبہ کے طور پر یہ شرائط بھی لازمی طور پر پوری کرنی ہوں گی۔

(۴)۔ اگر کوئی مومن کافر ہو جائے تو اس کی توبہ کی بنیادی شرائط یہ ہیں کہ وہ کفر سے توبہ کرے۔ اپنے اعمال کو شریعت کے مطابق درست کرے اور سچے دل سے اپنے ایمان کی تجدید (renewal) کرے۔ ارشادِ بانی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَأَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ (سورۃ الاعراف، آیت: ۱۵۲-۱۵۳)

(بے شک، جن لوگوں نے بچھڑے (calf) کو معبود بنایا، ان پر ان کے رب کی طرف سے غصہ ہوگا اور اس دنیا کی زندگی میں ذلت ہوگی۔ اور ہم بہتان لگانے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لائے، تو اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے)

(۵)۔ یہ توبہ کی لازمی شرائط ہیں اگر انسان کی توبہ میں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو وہ توبہ صحیح نہیں ہو گی۔ اس لیے ان شرائط پر مکمل توجہ دینی چاہیے تاکہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو۔

۹۔ توبہ کا قبول نہ ہونا

قرآن مجید میں بعض ایسے لوگوں کا ذکر بھی ہوا ہے جن کا جرم اتنا شدید ہے کہ پروردگار رحمان و رحیم ہونے کے باوجود ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا:

(۱)۔ جو لوگ ساری زندگی اپنے رب کو بھول کر اس کی پسند اور ناپسند سے بے پروائی کرتے ہوئے گناہوں میں پڑے رہیں اور پھر جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو توبہ واستغفار کرنے لگیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔

(۲)۔ جو لوگ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن ان کی توبہ واستغفار کو ہرگز قبول نہ کرے گا۔

(۳)۔ ایسے لوگ جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جائیں اور کفر کی ہی حالت میں مر جائیں، ان کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی۔ ارشادِ بانی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَذَّاهُوا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ. (سورۃ آل عمران، آیت: ۹۰)

(جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور پھر اپنے کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی)

۱۰۔ توبہ کا طریقہ کار

توبہ کا طریقہ کار مختلف گناہوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے توبہ کرنے سے پہلے ان گناہوں کا چھوڑنا ضروری ہوتا ہے اور کچھ گناہوں کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہی توبہ ہوتا ہے۔ اعلانیہ گناہوں کے لیے توبہ بھی اعلانیہ کرنی ہوتی ہے۔ پس توبہ کا طریقہ کار حسب ذیل ہے:

(۱)۔ گناہ ہو جانے پر فوراً دو رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھنی چاہیے اور پھر توبہ کرنی چاہیے۔ اس طرح توبہ کرنے میں متعدد فوائد ہیں:

(i)۔ نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں۔

(ii)۔ نماز میں توبہ کرنے میں دل حاضر ہوگا اور قبول توبہ کے لیے حضورِ قلب (دل کا حاضر ہونا) ضروری ہے۔

(iii)۔ چونکہ نماز پڑھنا انسانی نفس کو ناگوار ہوتا ہے، اس لئے نفس گناہوں سے گھبرائے گا۔

(iv)۔ گناہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے اور نماز توبہ کی نیکیاں نفع میں رہیں گی۔

- (۲)۔ ترک نماز (نماز چھوڑنے) سے توبہ کے لیے قضا نمازیں ادا کرنی چاہئیں اور آئندہ نماز نہ چھوڑنے کا عزم کرنا چاہیے۔
- (۳)۔ ترک روزہ (روزہ چھوڑنے) سے توبہ کے لیے قضا روزے ادا کرنے چاہئیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔
- (۴)۔ اگر گناہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان معاملات سے متعلق ہے۔ جس میں کسی انسان کا کوئی حق نہیں مارا گیا تو چاہیے کہ
- (i)۔ انسان گناہ کا وہ کام چھوڑ دے جس سے توبہ کر رہا ہے۔
- (ii)۔ انسان اس گناہ میں شامل ہونے پر شرمندہ ہو۔
- (iii)۔ انسان اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ وہ اس گناہ میں دوبارہ ملوث نہیں ہوگا۔
- (۵)۔ اگر انسان سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے جو کسی انسانی حق سے متعلق ہو، تو پہلے اس انسانی حق کو ادا کرنا چاہیے یا پھر معاف کروانا چاہیے اور پھر اللہ پاک کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔
- (۶)۔ اگر انسان سے غلطی سے کوئی قتل ہو جائے، تو توبہ کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اگر غلام موجود نہ ہو، تو لگا تار دو ماہ کے روزے رکھنے چاہیں۔ مقتول (قتل ہونے والے) کے ورثا (legal heirs) کو دیت (compensation) ادا کرنی چاہیے (تفسیر بحوالہ سورۃ النساء، آیت: ۹۲)۔
- (۷)۔ توبہ کے لیے گناہوں کو یاد کر کے جی بھر کر توبہ کرنی چاہیے۔
- (۸)۔ انسان کی طبیعت اچھی اور بری صحبت کا اثر قبول کرتی ہے۔ پس نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔
- (۹)۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں گناہ کرنے پر جو سزائیں بیان کی گئی ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔
- (۱۰)۔ ہمیں آخرت کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، جو گناہوں سے بچنے اور توبہ کرنے پر ملتی ہیں۔
- (۱۱)۔ موت کا زیادہ ذکر کرنا گناہوں کی لذتوں کو ختم کر دیتا ہے اور انسانی طبیعت کو توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔
- (۱۲)۔ ہمیں فوت ہو جانے والوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس نیکی کرنے اور گناہوں سے

توبہ کرنے کا ابھی بھی موقع ہے، جو فوت ہو جانے والے کے پاس نہیں رہا۔

(۱۳)۔ گناہ کی یاد کو مقصد نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اس سے یہ خیال ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اور یہ خیال خطرناک ہے۔

(۱۴)۔ ہمیں اپنے دن رات کا جائزہ لے کر اپنی نافرمانیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں کی نشاندہی کرنی چاہیے اور پھر ان خطاؤں پر توبہ اور آئندہ یہ خطائیں نہ کرنے کا پکا عزم کرنا چاہیے۔

(۱۵)۔ تمام گناہوں پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے عمومی طور پر توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔

(۱۶)۔ ہمیں ہر گناہ کا سبب معلوم کرنا چاہیے اور پھر اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

(۱۷)۔ اسباب کی بنیاد پر گناہ کو دور کرنے کی عملی کوشش کرنی چاہیے۔

(۱۸)۔ نفسانی خواہشات انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں۔ پس ہمیں اپنے نفس کی تربیت کرتے رہنا چاہیے۔

(۱۹)۔ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ساری انسانیت کے تمام گناہ مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت سے کم ہیں۔

(۲۰)۔ ہمیں توبہ و استغفار کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنالینا چاہیے۔ جیسا کہ ہم ملازمت، کاروبار یا شادی کو مسئلہ سمجھتے ہیں۔ ان کے لئے منصوبہ بندی کرتے اور مشکلات کے باوجود ان مقاصد (objectives) کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(۲۱)۔ ہمیں زبانی توبہ و استغفار کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر عمل کی ابتدا قول سے ہوتی ہے۔ لیکن زبانی استغفار کو کافی بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جسم کے ہر حصے کو توبہ میں شریک کر لینا چاہیے۔ پھر یہ ممکن نہ ہوگا کہ پاؤں غلط جگہ کے لئے اٹھیں، نگاہیں نافرمانی کریں اور دماغ میں گناہ کی سوچیں بسنے لگیں۔

۱۱۔ توبہ کے بارے میں اقوال

توبہ کے بارے میں علماء اور صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ سے بہت اچھے اقوال منسوب ہیں جو سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں:

(۱)۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے تین معانی ہیں:

(i)۔ اپنی غلطی پر شرمندگی۔

(ii)۔ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کی عادت چھوڑ دینا۔

(iii)۔ دوسروں کے حق ادا کرنے کی کوشش کرنا۔

(۲)۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو ان کی حالت بدلی ہوئی دیکھی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا: میرے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے مجھ سے توبہ کے بارے میں سوال کیا؟ میں نے کہا، توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو نہ بھولے۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ توبہ اپنے گناہوں کو بھولنے کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا، درحقیقت میرے نزدیک وہی بات ہے جو اس نوجوان نے کہی۔

(۳)۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے گناہ کو بھولنا (یعنی گناہ کو چھوڑ دینا) توبہ ہے۔

(۴)۔ حضرت سہیل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ ٹال مٹول کو ترک کرنے کا نام ہے۔

(۵)۔ حضرت سہیل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو نہ بھولا جائے۔

(۶)۔ حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ: اے اللہ تعالیٰ! میں تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں کبھی نہیں کہے، بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اے میرے پالنے والے! میں تجھ سے توبہ کی خواہش کا سوال کرتا ہوں۔

(۷)۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ توبہ کے بارے فرماتے ہیں کہ توبہ سے توبہ کرنے کا نام توبہ ہے۔

(۸)۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خاص لوگوں (خواص) کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے۔

(۹)۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا، جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔

(۱۰)۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے توبہ کر لی جائے (صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیا جائے)۔

(۱۱)۔ حضرت عبد اللہ بن علی بن محمد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس میں اور جو شخص غفلت سے توبہ کرتا ہے اس میں اور جو شخص نیکیوں کو دیکھنے سے توبہ کرتا ہے، ان میں بہت فرق ہے۔

(۱۲)۔ حضرت واسطیؒ فرماتے ہیں کہ پکی توبہ (توبۃ النصوح) کرنے والے پر گناہ کا ظاہری اور باطنی (چھپا ہوا) اثر باقی نہیں رہتا اور جس شخص کی توبۃ النصوح ہو، اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ شام کیسے کرتا ہے اور صبح کیسے کرتا ہے۔

(۱۳)۔ حضرت ابن یزید انبارؒ (۱) سے پوچھا گیا؟ کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف نکل آئے تو کن اصولوں کی بنیاد پر نکلے گا؟ تو آپؒ نے فرمایا! اس طرح نکلے کہ

(i)۔ وہ جس گناہ سے نکلا ہے اس کی طرف دوبارہ نہیں جائے گا۔

(ii)۔ جس کی طرف نکل گیا ہے اس کے غیر کا خیال نہیں کرے گا۔

(iii)۔ جس چیز سے وہ بیزار ہوا، اس کی طرف نظر کرنے سے اپنے دل کو محفوظ رکھے گا۔

(۱۴)۔ ایک شخص نے حضرت رابعہ بصریؒ سے کہا کہ مجھ سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ تو حضرت رابعہ بصریؒ نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کرنے کی توفیق (ہمت) دے گا تب ہی توبہ کرے گا۔

(۱۵)۔ حضرت بوشنجیؒ (۲) فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کا ذکر کرے اور اس گناہ کے کام میں دلچسپی نہ پائے۔ یہی حقیقتاً توبہ ہے۔

(۱۶)۔ حضرت ابن عطاؒ فرماتے ہیں کہ توبہ کی دو قسمیں ہیں:

(i)۔ توبہ انابت: توبہ انابت یہ ہے کہ بندہ عذاب خداوندی کے خوف سے توبہ کرے۔

(ii)۔ توبہ استجابت: توبہ استجابت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے حیا کرتے ہوئے توبہ کرے۔

(۱۷)۔ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری ہرویؒ فرماتے ہیں کہ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔

(۱۸)۔ حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردیؒ فرماتے ہیں کہ توبہ انسان کا گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف شرمندگی اور استغفار کی کثرت کے ساتھ رجوع کرنا ہے۔

(۱۹)۔ حضرت سید علی ہجویریؒ فرماتے ہیں کہ توبہ اللہ پاک کی بغاوت و نافرمانی سے آئندہ باز رہنے اور

۱۔ حضرت ابوبکر حسین بن علی بن یزید انبار رموئی

۲۔ حضرت عبدالرحمان بن محمد داؤدی بوشنجی خراسانی

سابق نافرمانیوں کی تلافی کا خلوص دل سے عہد کرنا ہے۔

(۲۰)۔ حضرت حسین مغازلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ

(i)۔ اللہ تعالیٰ سے اس لیے ڈرنا کہ وہ ہم پر قادر (قدرت رکھنے والا) ہے۔

(ii)۔ اللہ تعالیٰ سے اس لیے حیا کرنا کہ وہ ہمارے قریب ہے۔

(۲۱)۔ حضرت ابراہیم دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ جس طرح انسان پہلے اللہ پاک کی طرف پشت

کیے ہوئے تھا اور ادھر تو جہنم نہیں دیتا تھا، اب مکمل توجہ کرے اور پھر اس کی طرف پشت نہ کرے۔

(۲۲)۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ چار ستونوں پر قائم ہے:

(i)۔ زبان سے بخشش مانگنا۔

(ii)۔ دل سے نادم (شرمندہ) ہونا۔

(iii)۔ اعضا (organs) سے گناہ چھوڑنا۔

(iv)۔ دل میں دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔

خالص توبہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ نہ کیا جائے جس سے توبہ کی ہو۔

۱۲۔ چند نصیحت آموز واقعات

(۱)۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت میں جہاں چاہو رہو اور جس چیز کو دل

چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم و حوا علیہما السلام ایک عرصہ تک جنت میں رہے اور

اس درخت کے پاس نہ گئے۔ آخر کار شیطان کے بہکانے سے اس درخت کے قریب چلے گئے (یا پھل

کھا لیا)۔ اس سے ان کی عریانی ان پر واضح ہو گئی تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو

چھپانے لگے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہما السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً ہی اللہ تعالیٰ

سے معافی مانگنے لگے۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہما السلام کی اس توبہ کی دعا کا ذکر ان

الفاظ میں آیا ہے:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنَّ لَنَا تَغْفِيرًا لَنَا وَتَرْحَمًا لَنَا كُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ (سورۃ اعراف،

آیت: ۲۳)

(اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے)

جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے اپنے رب کے حضور توبہ کی۔ نہایت عاجزی اور شرمساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے: اے ہمارے رب! اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے خود پر ہی ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان پانے والوں میں ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے غلطی معافی مانگی تو ان کی معافی قبول کر لی گئی اور اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا اور ان پر اپنی رحمت فرمائی۔

اس آیت کی تفسیر میں امام ابی حیان اندلسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پانچ چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کی نجات کا باعث بنیں:

(i)۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا۔

(ii)۔ غلطی پر شرمندہ ہونا۔

(iii)۔ خود کو غلطی پر ملامت کرنا۔

(iv)۔ توبہ کرنا۔

(v)۔ رحمت الہی کی امید رکھنا۔

اور پانچ چیزیں شیطان کی تباہی کا باعث بنیں:

(i)۔ اپنے جرم کو تسلیم نہ کرنا۔

(ii)۔ غلطی پر شرمندہ نہ ہونا۔

(iii)۔ غلطی کرنے پر اپنے آپ کو ملامت نہ کرنا۔

(iv)۔ توبہ نہ کرنا۔

(v)۔ رحمت الہی سے مایوس ہو جانا۔

پس انسان کو اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ شیطان کے راستہ پر نہیں چلنا چاہیے۔

(۲)۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے

پہلے لوگوں میں ایک آدمی نے ننانوے (۹۹) جانوں کو قتل کیا۔ پھر اس نے اہل علاقہ میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا؟ پس اس کی ایک راہب (monk) کی طرف راہنمائی کی گئی۔ وہ اس راہب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ننانوے جانوں کو قتل کیا ہے۔ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے جواب دیا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اہل علاقہ سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا؟ تو ایک عالم کی طرف اس کی راہنمائی کی گئی۔ اس شخص نے اس عالم سے کہا کہ میں نے سو آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے جواب دیا جی ہاں! تمہاری توبہ ضرور قبول ہوگی۔ تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ وہاں پر موجود لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تم بھی ان کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف ہو جاؤ اور اپنے علاقے کی طرف لوٹ کر نہ جانا کیونکہ وہ بری جگہ ہے۔ پس وہ اس علاقہ کی طرف چل دیا۔ جب وہ آدھے راستے پر پہنچا، تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ پس اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑ پڑے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کرتا ہوا اور اپنے دل کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کرتا ہوا وفات پا گیا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے زندگی بھر کوئی بھی نیک کام نہیں کیا۔ پس پھر ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، جسے انہوں نے اپنے درمیان ثالث (فیصلہ کرنے والا) مقرر کر لیا، تو اس نے کہا کہ دونوں بستیوں کے درمیان فاصلے کی پیمائش کر لو۔ پس وہ دونوں میں سے جس بستی کے زیادہ قریب ہو، اسی بستی والوں میں شمار کیا جائے۔ پس فرشتوں نے فاصلے کی پیمائش کی، تو نیک بستی کے قریب پایا۔ پھر رحمت کے فرشتے اسے جنت میں لے گئے۔ (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۵۰۷)

(۳)۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا۔ وہ اپنی توبہ پر قائم نہیں رہتا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اس نوجوان کو کہہ دو اپنی توبہ کو نہیں توڑنا۔ اگر تو اپنے گناہ کی طرف لوٹا تو میں تجھے سزا دوں گا اور تیری توبہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا۔ اس نوجوان نے کچھ دن تو صبر کیا لیکن پھر گناہ کر بیٹھا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اسے کہہ دو کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا۔ وہ بندہ صحرا کی طرف نکل گیا اور کہنے لگا، یا الہی! تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیسا پیغام بھیجا ہے؟ کیا تیرے مغفرت (معافی) کے خزانے ختم ہو گئے؟ میرے

مولا! کون سا میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہے، جو معاف ہونے کے قابل نہیں؟ تو نے فرمایا ہے کہ تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اے اللہ! تو کیسے میری مغفرت نہیں کرے گا کہ تیری صفات میں ایک صفت ہے کہ تو بڑا کریم ہے! اے اللہ! تو اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس کرے گا تو وہ کون سے دروازے پر جائیں گے! اے اللہ! اگر تو انھیں دھتکارے گا تو وہ کہاں جائیں گے! اے اللہ! اگر تیری رحمت ختم ہو گئی ہے تو اے اللہ! مجھے عذاب دے دے! اے اللہ! اپنے باقی سارے بندوں کے گناہ بھی میرے سر ڈال دے! اے اللہ! میں سب کی طرف سے فدیہ (گناہوں کا بدلہ) بن جاؤں گا۔ مجھ کو عذاب دے دے باقی سب کو معاف فرمادے۔

اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اس بندے کو کہہ دیجئے اگر تیرے گناہ آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کو بھر دیتے تو پھر بھی میں تیری اس دعا کے بعد تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اس لیے کہ تو نے میرے عفو (معافی) اور میری رحمت کو سمجھ لیا ہے۔

حضرت ابوسعید بن ابوالخیر رحمہ اللہ اپنی ایک رباعی میں لکھتے ہیں

باز آ باز آ، ہر آنچہ ہستی باز آ
گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
این درگہ ما درگہ نو میدی نیست
صد بار اگر توبہ شکستی، باز آ

(واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، تم جو بھی ہو، واپس آ جاؤ)
(تم کافر ہو، مجوسی ہو یا بت پرست، واپس آ جاؤ)
(یہ ہماری درگاہ ناامیدی کی درگاہ نہیں ہے)
(اگر سو بار توبہ توڑ چکے ہو تو بھی واپس آ جاؤ)

(۴)۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمی چل رہے تھے کہ انہیں بارش نے گھیر لیا۔ انہوں نے پہاڑ میں ایک غار میں پناہ لی۔ غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک پتھر آ کر گر گیا۔ اس سے اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا: اپنے اپنے نیک اعمال کو

دیکھو، جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں اور اس کے ذریعہ اللہ پاک سے دعا مانگو۔ شاید اللہ تعالیٰ تم سے اس مصیبت کو ٹال دے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! میرے والدین بہت بوڑھے تھے۔ میری بیوی بھی تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں جانور چرایا کرتا تھا۔ جب میں ان کے پاس شام کو واپس آتا دودھ دھوتا، تو میں اپنے والدین کو اپنے بچوں سے پہلے پلاتا۔ ایک دن جنگل کے دور ہونے کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ میں رات کو گھر آیا، تو میں نے اپنے والدین کو سویا ہوا پایا۔ میں نے پہلے کی طرح دودھ دھویا اور دودھ کا برتن لے کر والدین کے سر ہانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے انہیں ان کی نیند سے اٹھانا مناسب نہیں جانا اور مجھے ان سے پہلے اپنے بچوں کو پلانا بھی اچھا نہیں لگا۔ بچے میرے قدموں کے پاس چلا رہے تھے، مگر میں نے انہیں دودھ نہیں دیا۔ صبح ہونے تک میرا معاملہ یوں ہی رہا۔ اے اللہ! پس تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اے میرے پروردگار! ہمارے لیے کچھ کشادگی (وسعت) فرما دے، جس سے ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی کشادگی فرمادی کہ انہوں نے آسمان دیکھا۔

حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے شخص نے عرض کیا: اے اللہ پاک! میری ایک چچا زاد بہن تھی۔ اس سے میں محبت کرتا تھا۔ جس طرح مردوں کو عورتوں سے سخت محبت ہوتی ہے۔ میں نے اس سے اس کی ذات کو طلب کیا۔ بدکاری کا اظہار کیا، تو اس نے ایک سودینار لانے تک انکار کر دیا۔ میں نے بڑی محنت کر کے سودینار جمع کئے اور اس کے پاس لایا۔ پس جب میں اس کے قریب بیٹھ گیا، تو اس نے کہا: اے اللہ تعالیٰ کے بندے! اللہ پاک سے ڈر، مہر ادا کر اور رشتہ قائم کر۔ میں اس سے کھڑا ہو گیا۔ یا اللہ! تجھے یقیناً علم ہے کہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ پس ہمارے لیے اس غار سے کچھ کشادگی فرما دے۔ پس ان کے لیے مزید کشادگی فرمادی گئی۔

حضور نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تیسرے شخص نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! میں نے ایک مزدور کو ایک فرق^(۱) چاول مزدوری پر رکھا۔ جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا، تو کہا کہ میرا حق مجھے دے دو۔ میں نے اسے فرق دینا چاہا، تو وہ منہ پھیر کر چلا گیا۔ پس میں اس کے پیچھے زراعت کرتا رہا۔

۱۔ فرق زمانہ قدیم میں وزن کا ایک پیمانہ تھا جو موجودہ تقریباً آٹھ کلو کے برابر ہوتا تھا۔

یہاں تک کہ اس سے گائے اور ان کے چرواہے میرے پاس جمع ہو گئے۔ پس وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا: اللہ پاک سے ڈر اور میرے معاملے میں ظلم نہ کر۔ میں نے کہا کہ وہ گائے اور ان کے چرواہے لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ پاک سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا۔ وہ بیل اور ان کے چرواہے لے جاؤ۔ اس نے انہیں لیا اور چلا گیا۔ اے میرے پروردگار! اگر تیرے علم میں میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا، تو ہمارے لیے باقی راستہ بھی کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی راستہ بھی کھول دیا اور وہ غار سے نکل کر چل دیے۔ (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۱۷۹)

(۵)۔ حضور نبی کریم ﷺ کسی جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک مقام پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا: راستے میں ایک شخص ملے گا، جس نے تین دن سے شیطان کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اس ویران علاقے میں ایک شخص کو دیکھا۔ جس کا گوشت ہڈیوں سے چپکا ہوا تھا۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں۔ ہونٹ جنگل کی گھاس کھانے کی وجہ سے سبز ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ شخص آگے بڑھا۔ اس نے آپ ﷺ کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ ﷺ کا تعارف کرایا۔ چنانچہ اس شخص نے حضور نبی اکرم ﷺ سے درخواست کی کہ مجھے اسلام کی تعلیم دی جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہو: اشھد ان لا الہ الا اللہ، وانی رسول اللہ۔ چنانچہ اس نے ان دونوں شہادتوں کا اقرار کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا۔ اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ استطاعت ہونے کی صورت میں بیت اللہ شریف کا حج کرنا، صاحب نصاب^(۱) ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا اور غسل جنابت^(۲) کرنا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے قبول کیا۔

اس کے بعد آپ ﷺ آگے بڑھ گئے۔ وہ شخص بھی ساتھ تھا لیکن اس کا اونٹ پیچھے رہ گیا۔ حضور نبی کریم ﷺ ٹھہر گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس شخص کو تلاش کرنے لگے۔ صحابہ

۱۔ مالی اعتبار سے خوشحال شخص جس کے پاس اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔

۲۔ شرعی احکام کے تحت ناپاکی کے بعد نہانا۔

کرامِ ضلّان اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس شخص کے اونٹ کا پاؤں جنگلی چوہوں کے بل میں دھنس گیا اور اونٹ گر گیا۔ گرنے کی وجہ سے اونٹ اور اس سوار کی گردن ٹوٹ گئی اور دونوں ہی ختم ہو گئے۔ چنانچہ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچادی گئی۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ ایک خیمہ لگایا جائے اور اس سوار کو غسل دیا جائے۔ غسل کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں تشریف لائے اور اس کو کفن پہنایا۔ خیمہ سے باہر نکلے اور صحابہ کرامِ ضلّان اللہ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا: یہ دیہاتی شخص بھوکا اس دنیا سے گیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے توبہ کی اور ایمان لایا۔ اس نے ایمان کے بعد کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا۔ خود کو گناہوں سے آلودہ نہ کیا۔ جنت کی حوریں بہشتی پھلوں کے ساتھ اس کی طرف آئیں اور پھلوں سے اس کا منہ بھر دیا۔ ان میں ایک حور کہتی تھی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اس کی زوجہ قرار دیں اور دوسری کہتی تھی کہ مجھے اس کی زوجہ قرار دیں۔ (بخاری الانوار ص: ۲۸۲)

(۶)۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لڑائیوں میں حاضر رہا، مگر غزوہ بدر^(۱) اور غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا۔ غزوہ بدر میں پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عتاب (غصہ) نہیں ہوا۔ غزوہ بدر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض یہ تھی کہ قریش کے قافلہ کا پیچھا کیا جائے۔ دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے اچانک حائل کر دیا اور جنگ ہو گئی۔ جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل کبھی بھی میرے پاس دو سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں مگر اس غزوہ کے وقت میرے پاس دو سواریاں تھیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب کہیں جنگ کا خیال کرتے تو صاف صاف پہنچے نشان اور جگہ نہیں بتاتے تھے بلکہ کچھ گول مول الفاظ میں ظاہر کرتے تھے تاکہ کوئی دوسرا مقام سمجھتا رہے۔ جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے کا وقت آیا تو شدید گرمی تھی۔ راستہ لمبا اور ویران تھا۔ دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پورے طور پر بتا دیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں تاکہ تیاری کر لیں۔ اس

۱۔ وہ لڑائی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو غزوہ کہلاتی ہے۔ غزوہ بدر ۱۷ رمضان ۲ ہجری بمطابق ۱۳ مارچ ۶۲۴ء کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلہ قریش اور دیگر عربوں کے درمیان میں مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر ہوا۔ اسے غزوہ بدر کہہ کر بھی کہا جاتا ہے۔

وقت آپ ﷺ کے ساتھ بڑی تعداد میں مسلمان موجود تھے مگر کوئی ایسا رجسٹر نہیں تھا کہ اس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہوں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جو اس لڑائی میں شریک ہونا نہ چاہتا ہو، مگر ساتھ ہی یہ خیال بھی کرتے تھے کہ کسی کی غیر حاضری حضور نبی کریم ﷺ کو اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وحی نہ آئے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں اور یہ وقت میوہ کے پکنے کا تھا۔ سایہ میں بیٹھنا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ سب تیاریاں کر رہے تھے مگر میں ہر صبح کو یہی سوچتا تھا کہ میں تیاری کر لوں گا کیا جلدی ہے، میں تو ہر وقت تیاری کر سکتا ہوں۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک روز صبح کو آپ ﷺ روانہ ہو گئے۔ میں نے سوچا ان کو جانے دو اور میں ایک دو دن میں تیاری کر کے راستہ میں آپ ﷺ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ دوسری صبح کو میں نے تیاری کرنی چاہی مگر نہ ہو سکی اور میں یوں ہی رہ گیا۔ تیسرے روز بھی یہی ہوا اور پھر میرا برا یہی حال ہوتا رہا۔ اب سب لوگ بہت دور نکل چکے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ آپ ﷺ سے جا کر مل جاؤں مگر تقدیر میں نہ تھا۔ کاش! ایسا کر لیتا۔

حضور نبی کریم ﷺ کے چلے جانے کے بعد میں جب مدینہ طیبہ میں چلتا پھرتا تو مجھ کو یا تو منافق نظر آتے یا وہ نظر آتے جو کمزور اور بیمار تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ آپ ﷺ نے راستہ میں مجھے کہیں بھی یاد نہیں کیا۔ البتہ تبوک پہنچ کر جب سب لوگوں میں تشریف فرما ہوئے، تو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ بنی سلمہ کے ایک آدمی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ وہ تو اپنے حسن پر فخر کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے اچھی بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! یا رسول اللہ ﷺ! ہم تو انہیں اچھا آدمی جانتے ہیں۔ آپ ﷺ یہ سن کر خاموش ہو رہے۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ ﷺ واپس آ رہے ہیں تو میں سوچنے لگا کہ کوئی ایسا حیلہ بہانہ ہاتھ آ جائے جو آپ ﷺ کے غصہ سے مجھے بچا سکے۔ میں اپنے گھر کے سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرنے لگا کہ اس سلسلہ میں کچھ تم بھی سوچو۔ مگر جب یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ ﷺ مدینہ منورہ کے بالکل قریب آ گئے ہیں، تو میرے دل سے اس حیلہ کا خیال دور ہو گیا۔ میں نے یقین کر لیا کہ جھوٹ آپ ﷺ کے غصہ سے نہیں بچا سکے گا۔ اگلی صبح آپ ﷺ مدینہ میں

تشریف لے آئے۔ آپ ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں جاتے اور دو رکعت نفل ادا فرماتے۔

غزوہ تبوک سے واپسی پر بھی حضور نبی پاک ﷺ مسجد نبوی ﷺ میں تشریف لائے اور دو رکعت نفل ادا فرمائے۔ اب جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آنا شروع کیا اور اپنے اپنے عذر (بہانے) بیان کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ یہ لوگ اسی (۸۰) تھے یا اس سے کچھ زیادہ۔ آپ ﷺ نے ان سے ان کے عذر قبول کر لئے اور ان سے دوبارہ بیعت لی اور ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دلوں کے خیالات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔

حضرت کعب بن لہبؓ کہتے ہیں میں بھی آیا السلام علیکم کہا۔ آپ ﷺ نے ایسی مسکراہٹ سے جس میں غصہ بھی جھلک رہا تھا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ آؤ! میں سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے مجھ سے دریافت کیا: کعب (بنی لہب) تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ حالانکہ تم نے تو سواری کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ میں نے عرض کیا! آپ ﷺ کا فرمانا درست ہے۔ میں اگر کسی اور کے سامنے ہوتا تو ممکن تھا کہ اس سے بہانہ وغیرہ کر کے چھوٹ جاتا کیونکہ میں بول بھی خوب سکتا ہوں مگر اللہ پاک گواہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے جھوٹ بول کر آپ ﷺ کو راضی کر لیا، تو کل اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو وحی کے ذریعے بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! میں قصور وار ہوں حالانکہ مال و دولت میں کوئی بھی میرے برابر نہیں ہے۔ مگر میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی غزوہ میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ ﷺ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا: کعب (بنی لہب) نے صحیح بات بیان کر دی۔ اچھا جاؤ اور اپنے بارے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار کرو۔

میں اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے آدمی بھی میرے ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے کہ ہم نے توبہ تک تمہارا کوئی گناہ نہیں دیکھا ہے۔ تم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح آپ ﷺ کے سامنے کوئی بہانہ پیش کر دیا ہوتا۔ حضور نبی پاک ﷺ کی دعائے مغفرت آپ ﷺ کے لئے کافی ہوتی۔ وہ برابر مجھے یہی سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ واپس آپ ﷺ کے پاس جاؤں اور پہلے والی بات کو غلط ثابت کر کے کوئی بہانہ پیش کر دوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی ہے؟ جس نے میری طرح اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دو آدمی اور بھی ہیں

جنہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے۔ آپ ﷺ نے ان سے بھی وہی فرمایا ہے جو کہ تم سے ارشاد کیا ہے۔ میں نے ان کے نام پوچھے تو پتا چلا کہ ایک حضرت مرارہ بن ربیع عمروی رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت ہلال بن امیہ واقفی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ دونوں نیک آدمی تھے اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے۔ مجھے ان سے ملنا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ غرض ان دو آدمیوں کا نام سن کر مجھے اطمینان ہو گیا اور میں چل دیا۔

حضور نبی کریم ﷺ نے تمام مسلمانوں کو منع فرما دیا تھا کہ ان تین آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ مگر دوسرے رہ جانے والے اور جھوٹے بہانے کرنے والوں کے لئے یہ حکم نہیں دیا تھا۔ آخر لوگوں نے ہم سے الگ رہنا شروع کر دیا۔ ہم ایسے ہو گئے جیسے ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ آسمان وزمین بدل گئے ہیں۔ پچاس راتیں اسی حال میں گزر گئیں۔ میرے دونوں ساتھی تو گھر میں بیٹھ گئے مگر میں ہمت والا تھا، گھر سے باہر نکلتا۔ نماز باجماعت میں شریک ہوتا۔ بازار وغیرہ جاتا، مگر کوئی بات نہیں کرتا تھا۔

میں حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بھی آتا۔ آپ ﷺ مصلے پر تشریف رکھے ہوتے۔ میں سلام کرتا اور مجھے ایسا شک ہوتا کہ آپ ﷺ کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ شاید سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ میں آپ ﷺ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا مگر آکھ چرا کر آپ ﷺ کو بھی دیکھتا رہتا کہ آپ ﷺ کیا کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ میں جب نماز میں ہوتا تو آپ ﷺ مجھے دیکھتے رہتے۔ جب میری نظر آپ ﷺ سے ملتی تو آپ ﷺ منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ اس حال میں مدت گزر گئی اور میں لوگوں کی خاموشی سے عاجز آ گیا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابوقحادہ رضی اللہ عنہ کے پاس باغ میں آیا اور سلام کیا۔ اس سے مجھے بہت محبت تھی مگر اللہ تعالیٰ کی قسم! اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا: اے ابوقحادہ رضی اللہ عنہ! تو مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا حامی جانتا ہے یا نہیں؟ مگر اس نے جواب نہ دیا۔ پھر میں نے قسم کھا کر یہی بات کہی، مگر جواب نہ ملا۔ میں نے تیسری مرتبہ یہی کہا، تو حضرت ابوقحادہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا جواب دیا کہ اللہ پاک اور اس کے رسول ﷺ کو خوب معلوم ہے۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا آنسو جاری ہو گئے اور میں واپس چل دیا۔

میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ ایک نصرانی کسان جو ملک شام کا رہنے والا تھا اور اناج فروخت کرنے آیا تھا وہ میرا پتہ لوگوں سے معلوم کر رہا تھا۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ میرے پاس آیا اور غسان کے نصرانی بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا۔ اس خط میں لکھا

تھا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے رسول (ﷺ) تم پر بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ذلیل نہیں بنایا ہے۔ تم بہت کام کے آدمی ہو۔ تم میرے پاس آ جاؤ۔ ہم تم کو بہت آرام سے رکھیں گے۔ میں نے سوچا یہ دوہری آزمائش ہے اور پھر اس خط کو آگ کے تندور میں ڈال دیا۔

ابھی صرف چالیس راتیں گزری تھیں اور دس باقی تھیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کے قاصد حضرت حمزہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مجھ سے آکر کہا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ رہو۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ طلاق دے دوں یا کچھ اور؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس الگ رہو اور تعلق نہ رکھو۔ ایسا ہی حکم میرے دونوں ساتھیوں کو بھی ملا تھا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں جا کر رہو، جب تک اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ نہ فرمادے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی: یا رسول اللہ ﷺ! حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ میرا خاوند بہت بوڑھا ہے اگر میں اس کا کام کر دیا کروں تو کوئی برائی تو نہیں ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہیں مگر وہ تعلق نہیں رکھ سکتا۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اس میں تو ایسی خواہش ہی نہیں ہے اور جب سے یہ بات ہوئی ہے، روتار ہوتا ہے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ میرے عزیزوں نے کہا کہ تم بھی آپ ﷺ کے پاس جا کر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی ہی اجازت حاصل کر لو تا کہ وہ تمہاری خدمت کرتی رہے۔ جس طرح حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کی بیوی کو اجازت مل گئی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم! میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ معلوم نہیں کہ آپ ﷺ کیا ارشاد فرمائیں۔ میں نو جوان آدمی ہوں۔ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کی مانند کمزور نہیں ہوں۔

اس کے بعد وہ دس راتیں بھی گزر گئیں اور میں پچاسویں رات کی صبح کو نماز کے بعد اپنے گھر کے پاس بیٹھا تھا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ زمین میرے لئے اپنی وسعت (کھلا ہونے) کے باوجود تنگ ہو چکی ہے کہ اتنے میں کوہ سلع^(۱) پر سے کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ

۱۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں واقع ایک پہاڑ کا نام۔

اے لعب بن مالک رضی اللہ عنہ! تم کو بشارت دی جاتی ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی میں خوشی سے سجدہ میں گر پڑا اور یقین کر لیا کہ اب یہ مشکل آسان ہو گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد لوگوں سے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کا قصور معاف کر دیا ہے۔ اب لوگ میرے پاس اور میرے ان ساتھیوں کے پاس خوشخبری اور مبارکباد کے لئے جانے لگے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے میرے پاس آئے اور ایک دوسرا آدمی بنی سلمہ کا کوہِ سلع پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کی آواز جلدی میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس وقت میں اس قدر خوش ہوا کہ اپنے کپڑے اس کو دے دیے۔ حالانکہ میرے پاس ان کے سوا کوئی دوسرے کپڑے نہیں تھے۔ میں نے حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ سے دو کپڑے لے کر پہنے۔

میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا۔ راستہ میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا، جو مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تمہیں مبارک ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مجھے دیکھ کر دوڑے اور مصافحہ کیا۔ پھر مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے یہ کام صرف حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں ان کا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے کعب رضی اللہ عنہ! یہ دن تمہیں مبارک ہو۔ یہ دن تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک سب دنوں سے اچھا ہے۔ میں نے عرض کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! یہ معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کیا گیا ہے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنی اس نجات اور معافی کے شکریہ میں اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیرات نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تھوڑا کرو اور کچھ اپنے لئے بھی رکھو کیونکہ یہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے۔ میں اپنا خیر کا حصہ روک لیتا ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات پائی ہے۔ اب میں تمام زندگی سچ

ہی بولوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! میں نہیں کہہ سکتا کہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ پاک نے کسی پر ایسی مہربانی فرمائی ہو جیسی مجھ پر کی ہے۔ اس وقت سے جب کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سچی بات کہہ دی، پھر اس وقت سے اب تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے بچائے گا۔ (صحیح بخاری، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۶۰۵)

(۷)۔ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت عجیب اور سبق آموز واقعہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم ﷺ نے بنو قریظہ^(۱) کا محاصرہ کیا، جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، تو بنو قریظہ نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ ﷺ اپنے صحابی حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ ہم ان سے اپنے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے اس پیغام کو منظور فرمالیا اور حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیج دیا۔ جب بنو قریظہ نے حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، تو ان کے مرد و عورت اور بچے بوڑھے سب ہی ان کے آگے رونے اور گڑ گڑانے لگے۔ ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کا دل پہنچ گیا۔ پھر انہوں نے حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر ہم حضور نبی کریم ﷺ کا حکم مان لیں اور خود کو ان کے حوالہ کر دیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اس کے جواب میں حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر ظاہر کیا کہ تم ذبح کر دیئے جاؤ گے۔

حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی اور ابھی وہاں سے قدم نہیں اٹھایا تھا کہ مجھے خیال آیا اور اس بات پر سخت شرمندہ ہوا کہ میں نے اللہ پاک اور اس کے رسول ﷺ کے بارے میں خیانت (dishonesty) کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ. (سورة الانفال، آیت: ۲۷)

(اے ایمان والو! نہ تو اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو)

حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ شرمندگی کے احساس سے بے تاب ہو گئے اور پریشانی میں مسجد نبوی ﷺ پہنچے۔

۱۔ مدینہ منورہ کا ایک یہودی قبیلہ جس نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کے خلاف سازش اور غداری کی حالانکہ ان کا مسلمانوں سے سیاسی معاہدہ بھی تھا۔

خود کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا اور یہ اعلان کیا کہ جب تک میں توبہ نہ کر لوں اور پھر جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کر لے مجھ پر کھانا پینا حرام ہے۔

جب نماز کا وقت آتا تو ان کے بیٹے آتے اور ان کو کھول دیتے۔ پھر جب وہ نماز پڑھ لیتے ان کے ہاتھ باندھ دیتے۔ لوگ ان کے پاس آتے تو کھولنے کے لئے کہتے تو انکار کر دیتے اور فرماتے کہ جب تک رسول کریم ﷺ خود آکر نہ کھولیں گے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ چنانچہ مسلسل سات دن تک اسی طرح اس ستون سے بندھے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بیہوش ہو کر گر پڑے۔

آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اب تو خود کو کھول لو؟ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم! جب تک حضور نبی کریم ﷺ اپنے پاک ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولیں گے میں خود اپنے آپ کو ہرگز نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں کھولا۔

حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوت ﷺ میں عرض کیا کہ اپنی توبہ کو کامل کرنے کے لئے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپنے سارے مال کو خیرات کر دینا چاہیے۔ آپ ﷺ نے یہ حکم دیا کہ سارا مال خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے سارے مال کا تہائی حصہ خیرات کرنا اس مقصد کے لئے کافی ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۳، رقم الحدیث: ۶۱۱)

(۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلا۔ راستے میں ایک عورت نے مجھ سے دریافت کیا کہ مجھ سے ایک کبیرہ (بڑا) گناہ سرزد ہو گیا ہے کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا، تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی۔ پھر جب اس کے نتیجہ میں بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے ہلاک کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تو تو برباد ہو گئی۔ تیرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں اپنے رستے پر چل پڑا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے حضور نبی کریم ﷺ سے دریافت کیے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی۔ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ بتایا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم نے بہت برا کیا۔ کیا تم اس آیت کے بارے میں نہیں جانتے؟

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. (سورة الفرقان، آیت: ۷۰)

(جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں اس عورت کو ڈھونڈنے کی غرض سے باہر نکلا۔ ہر ایک سے اس عورت کے بارے میں پوچھنا شروع کیا اور اس قدر پریشان ہوا کہ بچوں نے مجھے دیوانہ سمجھنا شروع کر دیا۔ آخر کار مجھے وہ عورت مل گئی۔ جب میں نے اسے قرآن پاک کی یہ آیت سنائی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اسی خوشی میں اس نے اپنا باغ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کر دیا۔

(۹) ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ پاک کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوجوان دکھائی دیا، جو اپنے کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپا کر چلا آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے پوچھا اس بوتل میں کیا لے جا رہے ہو؟ نوجوان شرم اور ڈر کی وجہ سے یہ نہ کہہ سکا کہ اس بوتل میں شراب ہے۔ مگر اس نے اپنے دل میں اسی وقت خدا پاک سے توبہ کر لی اور دعا مانگی: یا اللہ پاک! مجھے آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے شرمندہ اور رسوا ہونے سے بچالے۔ میرے عیب کی پردہ پوشی کر لے۔ میں آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس کے بعد نوجوان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس میں سرکہ (vinegar) ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے دکھاؤ۔ جب بوتل کو کھول کر دیکھا گیا تو شراب سرکہ میں تبدیل ہو چکی تھی۔

(۱۰) عتبہ الغلام ایک ایسا جوان تھا جو اپنے برے کاموں کی وجہ سے کافی شہرت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت

حسن بصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی آیت

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. (سورة الحديد، آیت: ۱۶)

(کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈریں)

کی تفسیر فرما رہے تھے۔ اس جوان نے پوچھا کہ اے شیخ! کیا مجھے بد بختی کی اللہ پاک توبہ قبول کرے گا؟

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں ضرور قبول کرے گا۔ اس نوجوان نے سر اٹھا کر اس وقت تین دعائیں مانگیں:

(i) اے اللہ تعالیٰ اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری توبہ قبول کر لی ہے تو ایسے حافظے اور عقل

سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علم دین میں سے جو بھی سنوں وہ یاد ہو جائے۔

(ii)۔ اے اللہ پاک مجھے ایسی آواز عطا فرما کہ میری قرأت سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔

(iii)۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال ایسے طریقہ سے عطا فرما جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔

اللہ تعالیٰ نے عتبہ کی تینوں دعائیں قبول فرمائیں۔ اس کی عقل اور سمجھ بڑھ گئی۔ اس کی تلاوت قرآن پاک سن کر ہر گناہ گار گناہوں سے توبہ کر لیتا تھا اور خدا تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرماتا رہا۔

(۱۱)۔ حضرت ابوسلیمان دارانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک قصہ سنانے

والے (story teller) کی مجلس میں جایا کرتا تھا۔ اس کے کلام نے میرے دل پر اثر کیا۔ جب

میں اٹھا تو میرے دل میں کوئی چیز باقی نہ رہی۔ دوبارہ آیا تو اس کے کلام نے میرے دل میں اثر کیا۔

حتیٰ کہ میں اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ میں نے مخالفت کے تمام آلات توڑ دیے اور طریقت (دین) کی

راہ کو اختیار کر لیا۔ یہ واقعہ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سنایا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک چڑیا نے کوچ

(crane) کا شکار کیا اور کئی مرتبہ یہی فرمایا۔ انہوں نے چڑیا سے قصہ سنانے والا مراد لیا اور کوچ سے

حضرت ابوسلیمان دارانی رضی اللہ عنہ مراد لیے۔

(۱۲)۔ حضرت ابو عمرو ونجید رضی اللہ عنہ اپنے ابتدائی مراحل میں حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں جاتے تھے۔ ان

کے کلام نے ان پر اثر کیا، چنانچہ انہوں نے توبہ کر لی۔ پھر ان سے سستی ہو گئی۔ چنانچہ جب وہ حضرت

ابو عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو ان سے بھاگ جاتے اور ان کی مجلس سے دور رہنے لگے۔ ایک دن وہ حضرت

ابو عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گئے، تو دوسرے راستے پر چلے گئے۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے

چلے اور چلتے رہے۔ حتیٰ کہ ان تک پہنچ گئے اور فرمایا: اے بیٹے! جو شخص تجھ سے معصوم ہونے کی وجہ

سے محبت کرتا ہو، تو اس شخص کی صحبت اختیار نہ کر۔ ابو عثمان رضی اللہ عنہ تجھے اس حالت میں بھی نفع پہنچا سکتا

ہے۔ پس حضرت ابو عمرو ونجید رضی اللہ عنہ نے توبہ کی۔ دوبارہ ان کی محبت اختیار کی اور اس پر قائم رہے۔

(۱۳)۔ حضرت ابوعلی دقاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی مرید نے توبہ کی، پھر اس سے سستی ہو گئی۔ ایک دن وہ

سوچ رہا تھا کہ اگر دوبارہ توبہ کرے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ غیبی آواز دینے والے نے آواز دی: اے

فلاں! تم نے ہماری اطاعت کی تو ہم نے قبول کی۔ پھر تم نے چھوڑ دی تو ہم نے تمہیں مہلت دی اور اگر

دوبارہ ہماری طرف آؤ گے تو ہم تمہیں قبول کریں گے۔ چنانچہ وہ نوجوان اپنے ارادے کی طرف لوٹ

گیا اور اس پر قائم رہا۔

(۱۴)۔ امت مسلمہ کے ابتدائی دور میں ایک مشہور ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کسی مکان کی دیوار پر چڑھ رہا

تھا کہ اتفاقاً اس وقت مالک مکان قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اس نے یہ آیت پڑھی:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. (سورۃ الحديد، آیت: ۱۶)

(کیا ایمان لانے والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خوف کھائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں؟)

جونہی یہ آیت اس نے سنی تو اللہ پاک کے خوف سے کانپنے لگا۔ پکارنے لگا: اے میرے پروردگار! اب اس کا وقت آگیا ہے۔ چنانچہ روتا ہوا دیوار سے اتر پڑا اور ایک سنسنان کھنڈر نما مکان میں جا بیٹھا۔ ساری رات روتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر اس نے سچی توبہ کی اور توبہ کی پختگی کی خاطر ارادہ کیا کہ اب ساری زندگی بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا۔ وہاں علم حدیث پڑھنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ اپنے وقت کا بلند پایہ محدث (حدیث کا عالم) بنا۔

(۱۵)۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ ایک دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی آٹھ نو سال کا بچہ ہے اور اس کی ماں ناراض ہو کر اس کو مار رہی ہے۔ اس کو دھکے دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تو نافرمان ہو گیا ہے۔ میری کوئی بات نہیں سنتا۔ کوئی کام نہیں کرتا۔ یہاں سے دفع ہو جا۔ یہ کہہ کر ماں نے جودھ کا دیا تو وہ بچہ گھر سے باہر آ گیا۔

ماں نے دروازے کی اندر سے کنڈی لگالی۔ میں وہیں کھڑا رہا کہ دیکھوں اب کیا ہوتا ہے۔ بچہ رو رہا تھا چونکہ مار پڑی تھی۔ خیر وہ اٹھا اور کچھ سوچتا سوچتا ایک طرف کو چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ گلی کے موڑ پر پہنچا۔ وہاں کھڑے ہو کر کچھ سوچتا رہا، پھر واپس آنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے اپنے گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ تھکا ہوا تھا۔ رو بھی کافی دیر سے رہا تھا۔ دہلیز پر سر رکھا تو نیند آ گئی اور وہیں سو گیا۔

کافی دیر کے بعد اس کی والدہ نے کسی کام کے لئے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا دہلیز پر سر رکھے پڑا ہوا ہے۔ والدہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ پھر ناراض ہونے لگی اور کہنے لگی: یہاں سے چلا جا، میری نگاہوں سے دور ہو جا۔

جب ماں نے پھر اسے ڈانٹا تو وہ بچہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا: امی جان! جب مجھے تو نے گھر سے غصے میں نکال دیا تھا، میں نے سوچا تھا میں چلا جاؤں گا۔ میں بازار جا کر بھیک بھی مانگ لوں گا۔ مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا۔ امی جان! میں نے سوچا تھا کہ میں کسی کے جوتے صاف کر لوں گا۔ کسی کے گھر کا نوکر بن جاؤں گا۔ مجھے رہنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی اور کھانا بھی مل جائے گا۔ امی جان! یہ سوچ کر میں گلی کے موڑ تک چلا گیا تھا۔ مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے دنیا کی سب نعمتیں مل جائیں گی لیکن امی جان جو محبت مجھے تو دے سکتی ہے یہ محبت مجھے کہیں نہیں مل سکتی۔ ماں جی میں یہ سوچ کر واپس آ گیا ہوں۔ میں اسی در پر پڑا ہوں گا، تو مجھے دھکے دے یا مارے، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔

جب ماں نے یہ بات سنی تو اس کی متاجوش میں آ گئی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا: اے میرے بیٹے! اگر تیرے دل میں یہ کیفیت ہے کہ جو محبت میں تجھے دے سکتی ہوں وہ کوئی نہیں دے سکتا، تو میرے بچے میرا دروازہ بھی تیرے لئے کھلا ہے۔ اس نے بیٹے کو معاف کر دیا اور محبت سے اپنی گود میں بٹھالیا۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب گناہ گار بندہ اس احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آتا ہے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ اس سے رحم کی امید رکھتے ہوئے سچی توبہ کرتا ہے، تو پھر پروردگار عالم بھی اسی طرح اپنے بندے کو معاف فرمادیتا ہے اور اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔

(۱۶)۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر دریائے نیل میں جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک دوسری کشتی آئی جس میں لوگ خوب گابجا رہے تھے۔ انہوں نے کشتی میں طرح طرح کی شراتوں سے ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ آپ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے لیے بددعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو غرق کر دے اور ان کی نحوست سے اپنی مخلوق کو پاک فرمائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ اسی وقت اٹھے اور اللہ پاک سے یہ دعا فرمائی: اے میرے خدا! ان لوگوں کو تو نے جیسے اس دنیا میں خوشی عطا فرما رکھی ہے اسی طرح آخرت میں بھی ان کو خوش رکھنا۔ آپ رحمہ اللہ کے شاگرد یہ دعا سن کر حیران ہوئے۔ اتنے میں وہ کشتی آپ رحمہ اللہ کے بالکل سامنے آ گئی۔

ان لوگوں نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی سخت شرمندگی و پشیمانی کا اظہار کیا۔ اپنے برائی کے سامان کو کودریا میں پھینک دیا اور توبہ کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا: تم نے دیکھ لیا کہ سب کی مراد پوری ہو گئی۔ تمہاری مراد بھی پوری ہو گئی اور وہ بھی اپنی مراد کو پہنچ گئے۔

(۱۷)۔ حضرت ابوعلی شفیق بن ابراہیم ازدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے شیخ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ بابا بہت دیر سے آئے ہو۔ اس بوڑھے نے جواب دیا: نہیں بلکہ بہت جلد آ گیا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جلد کیسے آ گئے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ جو شخص موت سے پہلے توبہ کے لیے آ جائے وہ جلدی آنے والا ہے خواہ کتنا ہی دیر سے آیا ہو۔

۲

مقام تقوی

۱۔ تقویٰ کا تعارف

- (۱)۔ تقویٰ (پرہیزگاری) سلوک کا ایک بلند مقام ہے۔ جس کا مطلب گناہوں سے بچنا ہے۔ جب انسانی دل پر ایمان کا نور نازل ہوتا ہے، تو وہ انسان کو شک و شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے روکتا ہے۔ انہی شک و شبہ میں ڈالنے والے امور سے بچنا مقام تقویٰ ہے۔ اس مقام کو ورع (خوف) بھی کہتے ہیں۔
- (۲)۔ تقویٰ کا حکم اور اس کی اہمیت قرآن مجید میں جس قدر بیان ہوئی ہے غالباً کسی اور چیز کی نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن پاک کے مطابق تقویٰ کے دو معنی ہیں: ایک ڈرنا، دوسرا بچنا۔ غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ کا اصل مقصد تو گناہ سے بچنا ہی ہے، مگر اس کا سبب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے کیونکہ جب کسی چیز کا خوف دل میں ہوتا ہے، تب ہی اس سے بچا جاتا ہے۔
- (۳)۔ تقویٰ کا ایک مفہوم اللہ تعالیٰ کا شعور بھی ہے جس کی وجہ سے انسان بُرے اور شک والے کاموں سے بچتا ہے۔

۲۔ تقویٰ کا قرآنی مفہوم

- قرآن پاک میں تقویٰ کے بارے میں بہت کچھ بیان ہوا ہے۔ چند آیات یہ ہیں:
- (۱)۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ**۔ (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۰۲)
- (اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے)
- اس آیت کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ایسا تقویٰ (ورع) اختیار کرو، جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کیونکہ انسان اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ انسان کی طاقت کے مطابق جو تقویٰ اللہ پاک کی شان کے لائق ہے اس کو بجالاؤ۔ آیت میں یہی معنی مراد ہیں۔
- (۲)۔ **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ**۔ (سورۃ التغابن، آیت: ۱۶)
- (پس جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو)
- جتنا تقویٰ تم سے اس وقت ہو سکتا ہے، اس کو اختیار کرو۔ پھر ترقی کرتے رہو، یہاں تک کہ پورا تقویٰ حاصل ہو جائے۔ اس آیت نے پہلی آیت کی تفسیر کر دی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ حق تقویٰ طاقت اور استطاعت (capacity) کے مطابق ہے۔

(۳) - لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (سورة البقرہ، آیت: ۱۷۷)

(نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف۔ بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو اور یوم آخرت اور ملائکہ کو اور اللہ پاک کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں علیہم السلام کو دل سے مانے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتے داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگدستی و مصیبت کے وقت اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہی سچے لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں)

اس آیت میں تقویٰ (ورع) کو اجمالاً بیان کیا گیا ہے کہ تقویٰ سے کیا مراد ہے:

- (i) - اللہ تعالیٰ پر ایمان
- (ii) - قیامت پر ایمان
- (iii) - فرشتوں پر ایمان
- (iv) - آسمانی کتابوں پر ایمان
- (v) - تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان - یہ سب اعتقادات (faith) سے متعلق ہیں
- (vi) - محبت الہی میں مال خرچ کرنا۔ یہ دل کی اصلاح سے متعلق ہے
- (vii) - پابندی سے نماز ادا کرنا۔ یہ جسمانی عبادت ہے
- (viii) - زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ مالی عبادت ہے
- (ix) - وعدہ پورا کرنا۔ یہ معاشرت سے متعلق ہے
- (x) - صبر کرنا۔ یہ اخلاقیات اور سلوک سے متعلق ہے

(xi)۔ یہ کہ ظاہری عبادت کافی نہیں ہے۔ یہ تمام درج بالا باتیں ظاہری طور پر کافی نہیں ہیں بلکہ ان کو دل سے کرنا چاہیے۔ صدقِ دل سے کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔

(۴)۔ **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ**۔ (سورۃ البقرہ، آیت: ۲۰۳)

(اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے)

تقویٰ کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کو قیامت کے دن اللہ پاک کے حضور پیش ہونے کا خوف اور جزا و سزا کا خوف ہو۔

(۵)۔ **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ**۔ (سورۃ البقرہ، آیت: ۲۳۳)

(اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو، سب اللہ پاک کی نظر میں ہے)

اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ ہمارے ظاہری اعمال، بلکہ ہماری نیتیں بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک چونکہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں اللہ عز و جل سے حیا کرنا چاہیے۔

(۶)۔ **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ**۔ (سورۃ البقرہ، آیت: ۲۳۵)

(اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ لہذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے والا اور درگزر والا ہے)

(i)۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم یہ عمل کیوں کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنی

نیتوں کی حفاظت کرنا ہے کہ ہر عمل صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو۔ لیکن انسان سے خطا ممکن ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بردبار (برداشت کرنے والا) ہے۔ ہماری چھوٹی موٹی غلطیاں معاف فرماتا رہتا ہے۔

(ii)۔ تقویٰ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور ہے۔ اس کا خوف ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہونے کا

احساس ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر ہم نے تقویٰ اختیار کرنے میں سخت کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور انسان کا حق مارا، تو پھر اس کے عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

(۷)۔ **وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ**۔ (سورۃ المائدہ، آیت: ۲، سورۃ الحشر، آیت: ۷)

(اور اللہ سے ڈرو! اس کی سزا بہت سخت ہے)

اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرتے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ لیکن خطاؤں پر معاف فرمانے والا غفور و رحیم بھی ہے۔

(۸) - **وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْحِسَابِ**. (سورۃ المائدہ، آیت: ۴)

(اور اللہ تعالیٰ کا قانون توڑنے سے ڈرو! اللہ پاک کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی)

اللہ تعالیٰ کے انصاف میں کسی حکمت کے سبب تاخیر ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بردبار ہے۔ رحم کرنے والا ہے۔ تقویٰ اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن حساب و کتاب دینا ہے۔

(۹) - **فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**. (سورۃ المائدہ، آیت: ۱۰۰)

(پس اے لوگو! جو عقل رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو! تاکہ فلاح پاؤ)

(i) - تقویٰ اختیار کرنا عقل کا تقاضا ہے۔ عقل تسلیم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، رحیم ہے، خالق ہے، رب ہے۔ اس لیے اس کا حیا کرنا چاہیے اور یہ بہت بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ انسان اللہ پاک کی ذات کا

شعور نہ رکھے۔ اس کی شان میں گستاخیاں کرے۔ نافرمانیاں کرے۔

(ii) - انسان کی فلاح بھی تبھی ممکن ہے جب انسان اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ سے

محبت رکھے۔

(۱۰) - **قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ**. (سورۃ المائدہ، آیت: ۱۱۲)

((حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے) کہا، اللہ پاک سے ڈرو! اگر تم مومن ہو)

اس آیت میں ایمان اور تقویٰ کا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ اللہ پاک کی ذات کا شعور حاصل رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور حیا سکھاتا ہے اور یہی اصل میں تقویٰ ہے۔

ایمان کا لازمی نتیجہ تقویٰ ہے۔

(۱۱) - **وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي**. (سورۃ المومنون، آیت: ۵۲)

(اور میں تمہارا پروردگار ہوں، پس مجھ ہی سے ڈرو!)

اللہ پاک پیار سے فرماتا ہے کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ تمہیں پالتا ہوں۔ اس لیے میرا حق ہے کہ میری ذات سے تمہارا تعلق ہو، محبت ہو، حیا ہو، اطاعت ہو۔

(۱۲) - يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. (سورۃ لقمان، آیت: ۳۳)

(اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے انسان تجھے میرا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ تمہیں ایک دن میرے پاس آنا ہے۔ قیات کے دن میرے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہ بہت سخت دن ہوگا۔ وہاں کوئی محبت و تعلق کام نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ باپ اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے گا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کو بچا سکے گا۔

(۱۳) - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرِسُوْلِهِ يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. (سورۃ الحديد، آیت: ۲۸)

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ پاک سے ڈرو اور اس کے رسول (ﷺ) پر ایمان لاؤ! اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دو گنا رحمت عطا کرتا ہے۔ اپنی ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے۔ غلطیاں کو تاحیاں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تقویٰ کے فائدے ہیں، جو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر عطا کرتا ہے۔

(۱۴) - اِمَّا يَنْتَظِرُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ. (سورۃ المائدہ، آیت: ۲۷)

(اللہ پاک تو متقیوں ہی کے اعمال) قبول کرتا ہے)

اعمال قبول کرنا اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے۔ یہ اس کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کے اعمال قبول کرتا ہے اور کس کے رد کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تقویٰ اختیار کرنے والوں کے اعمال کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے خود

اعلان فرمایا ہے۔

(۱۵) - **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ**. (سورة البقرہ، آیت: ۱۹۲، سورة التوبہ، آیت: ۳۶، ۱۲۳)

(اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے)

تقویٰ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے۔

(۱۶) - **وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ**. (سورة الجاثیہ، آیت: ۱۹)

(اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے)

اللہ پاک اپنے فرمانبرداروں اور ڈرنے والوں کا دوست ہوتا ہے۔ ان کے سب کام سیدھے کیے جاتا ہے اور اس کی یہ دوستی ہمیشہ رہنے والی ہے، جو اس دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔

(۱۷) - **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ**. (سورة التوبہ، آیت: ۷)

(بیشک اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے)

اس آیت پاک میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بننے کا ذریعہ ہے۔ پس انسان تقویٰ میں جتنا آگے بڑھتا اور ترقی کرتا جائے گا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پاتا جائے گا۔

(۱۸) - **إِنَّا أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ**. (سورة الحجرات، آیت: ۱۳)

(بیشک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ پاک سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے)

نسلی بنیادوں پر اپنی بڑائی جتانے کا کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ یہ چیز بندے کے اپنے اختیار میں نہیں۔ جو چیز کسی کے اختیار میں نہ ہو، وہ بڑائی (فضیلت) کا معیار نہیں بن سکتی۔ اسی لئے یہاں پر بڑائی (فضیلت) کا معیار تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے، جو کہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ انسان جتنا زیادہ متقی ہوگا، خدا پاک سے ڈرنے والا ہوگا، اتنا ہی زیادہ خدا کے ہاں عزت والا ہوگا۔

(۱۹) - **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ**. (سورة البینہ، آیت: ۸)

(اللہ پاک ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ یہ اجر اس کے لیے ہے، جو اپنے پروردگار سے ڈرا)

(i) - ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا اور اس نے ہمیشہ اس کا لحاظ رکھا کہ میرا رب جو کہ میرا خالق (پیدا

کرنے والا) و مالک بھی ہے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے، جو اس کی رضا کے خلاف ہو۔ پس اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔

(ii)۔ یہی وہ سب سے بڑا مقصد حیات ہے جو ایک صالح (نیک) انسان اپنے سامنے رکھتا ہے۔ جس کی آرزو ہر بندہ مومن کرتا ہے کہ اسے اس سے نوازا جائے۔ یعنی کہ اس کا خالق و مالک اس سے راضی ہو جائے۔ رب کی رضا ہی انسان کا اصل مقصد ہے۔ اس سے دونوں جہانوں میں اصل کامیابی ملتی ہے۔

(iii)۔ اللہ تعالیٰ کا خوف (تقویٰ) ہی وہ بنیادی چیز ہے، جس پر انسان کی حقیقی کامیابی اور دونوں جہانوں کی سعادت و سرخروئی کا دار و مدار ہے۔

(۲۰)۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهُ يُسْرًا ۚ (سورۃ الطلاق، آیت: ۴)

(جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ پاک اس کے کام میں آسانی فرمادیتا ہے)

اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو انسان مجھ سے ڈرتا ہے، میں اس کے کام میں آسانی فرمادیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے کام میں آسانی فرمانے کا اعلان فرمادیتا ہے، تو اس کی ہر تنگی آسان ہو جاتی ہے۔ ہر مشکل کام میں کامیابی یقین ہو جاتی ہے۔ مگر افسوس کہ انسان اس کے باوجود اتنے آسان اور عظیم نفع سے ناواقف اور محروم ہے۔

(۲۱)۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (سورۃ ق، آیت: ۳۱)

(اور جنت پر ہیزگاروں کے لیے قریب لائی جائے گی کہ کچھ فاصلہ نہ ہوگا)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لئے ایک خاص انعام کے طور پر جنت کو ان کے بالکل قریب کر دیا جائے گا، تاکہ انہیں اس سے دلی سکون میسر ہو۔ وہ اس کی نعمتوں سے آسانی سے فائدہ اٹھا سکیں۔

(۲۲)۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (سورۃ الذاریات، آیت: ۱۵)

(بے شک پرہیزگار باغات اور چشموں میں ہوں گے)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہی آخر کار جنت کے حق دار ہوں گے۔ وہاں پر وہ باغات اور چشموں کے مالک ہوں گے۔

(۲۳)۔ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّةٍ وَعْدٍ (سورة الطور، آیت: ۱۷)

(بے شک پرہیزگار باغات اور نعمتوں میں ہوں گے)

متقی اور پرہیزگار لوگوں کے بہترین انجام کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جنہوں نے زندگی اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے اور اس کے احکام کے مطابق گزاری ہوگی۔ زندگی بھر انہوں نے اس کی کوشش کی ہوگی کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے حق بات کو غور سے سنا اور دل سے قبول کیا اور اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کیا۔ یہ لوگ عظیم الشان باغوں، چشموں اور طرح طرح کی نعمتوں میں ہوں گے۔ جن کو اس دنیاوی زندگی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور انسان کی عقل ان کے تصور سے عاجز ہے۔

(۲۴)۔ وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ تَهَيَّئَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی ﴿۱﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰی (سورة

النازعات، آیت: ۴۱ - ۴۰)

(اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہش سے روکا، بیشک اس کا ٹھکانا جنت ہی ہے)

اس آیت کریمہ میں ارشادِ باری ہے کہ جو اس بات کا خیال کر کے ڈرے کہ مجھے ایک روز اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لئے کھڑا ہونا ہے اور اسی ڈر سے اپنے نفس کی خواہش پر نہ چلے بلکہ اسے روک کر، اپنے قابو میں رکھے اور اللہ پاک کے احکام کے تابع بنائے، تو اس کا ٹھکانا بہشت ہوگا۔

(۲۵)۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتْنِ (سورة الرحمن، آیت: ۴۶)

(اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے دو باغات ہوں گے)

(i)۔ اس ارشادِ باری تعالیٰ میں صاف طور پر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے دو باغ ہوں گے۔ ایک روحانی اور دوسرا مادی۔ دنیا میں وہ دل سے بھی اللہ پاک سے محبت رکھتا اور اس کے احکام بجالاتا تھا اور ظاہری طور پر بھی اس کی ناراضگی اور مخالفت کے کاموں سے بچتا رہتا تھا۔ ایک جنت اس کو نیک اعمال کرنے پر اور دوسری برے اعمال چھوڑنے پر ملے گی۔

(ii)۔ خوفِ خدا حقیقی کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ خوفِ خدا ہی وہ واحد چیز ہے، جو انسان کو حق پر قائم رکھ سکتی ہے

اور مشکلات میں صبر کر سکتی ہے۔ ورنہ انسان کو بڑے سے بڑا جرم کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔

(۲۶)۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ۔ (سورۃ البقرہ، آیت: ۱۹۷)

(اور زادِ راہ لے لو، بیشک سب سے بہتر زادِ راہ تقویٰ ہے اور اے عقل والو! میرا تقویٰ اختیار کرو)

اس آیت پاک میں تقویٰ کو اپنے راستے کا سامان بنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ انسان دو قسم کے سفروں کا مسافر ہے:

(i)۔ وہ سفر جو دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کرتا ہے۔

(ii)۔ وہ سفر جو دنیا سے آخرت کی طرف طے کرتا ہے۔

جس طرح دنیاوی سفر کے لیے راستے کے سامان کا ہونا ضروری خیال کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح آخرت کے سفر کے لیے بھی انسان کے پاس زادِ راہ (راستے کا سامان) کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دنیاوی سفر کا سامان کھانے، پینے، سواری اور مال و دولت پر مشتمل ہوتا ہے لیکن آخرت کا سفر اپنے خالق کی پہچان اور اس کی محبت پر مشتمل ہے۔

آخرت کے سفر کے لیے سامان ذیل کی وجوہات کی بنا پر انتہائی ضروری ہے:

(i)۔ آخرت کے سفر کا سامان دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی سزا کا خدشہ پیدا کرنے والا ہے۔

(ii)۔ دنیاوی سفر کا سامان تو مصیبت اور غم کے ایک ختم ہو جانے والے سلسلے سے نجات کا باعث ہے، لیکن

اخروی سفر کا سامان عذاب و مشکلات کے ایک دائمی (کبھی نہ ختم ہونے والے) سلسلے سے حفاظت کا ضامن ہے۔

(iii)۔ سفر آخرت کا سامان ہمیشہ باقی رہنے والا اور ہر قسم کی نقصان دہ چیزوں سے نجات دینے والا ہے۔

(iv)۔ سفر آخرت کا سامان ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے والا اور کبھی بھی جدا نہ ہونے والا ہے۔

(v)۔ آخرت کے سفر میں مشکلات اور مصیبتیں آسکتی ہیں۔

(v)۔ اس لیے سفر آخرت کے لیے بہترین سامان تقویٰ ہی ہے۔

۳۔ تقویٰ احادیث کی روشنی میں

(۱)۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيَّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۴۰۵)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيَّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

(اے میرے پروردگار! میں تجھ سے عاجز ہونے اور سستی اور بزدلی اور بخل اور بڑھاپے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں)

(اے میرے پروردگار! میرے نفس کو تقویٰ عطا کر اور اسے پاکیزہ بنا۔ تو ہی پاکیزہ بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے اور تو ہی دوست اور مولیٰ (آقا) ہے۔

(اے میرے پروردگار! میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہوں اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو)

(۲)۔ عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "الْحَلَالُ بَيْنَ وَالحَرَامُ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعَ يَرْغَى حَوْلَ الْحَبَى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ

فَحَارَمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۵۱)

(حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان ایسے غیر واضح معاملات (unclear) ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے (آیا کہ وہ حلال ہیں یا حرام؟) پس جو شخص غیر واضح چیزوں سے بچتا ہے، وہ اپنے دین اور اپنی آبرو کو پاک کر لیتا ہے۔ جو شخص غیر واضح معاملات میں جا پڑتا ہے، وہ حرام میں بھی جا پڑتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعہ یہ حقیقت سمجھائی کہ سرکاری چراگاہ کی طرح ناجائز کاموں کے لیے بھی آڑ اور باڑ (حد) ہے۔ پس جو چرواہا باڑ سے دور اپنے جانور چرائے گا، اس کے جانور چراگاہ میں نہیں گھسیں گے۔ جو شخص اپنے جانور باڑ کے قریب چرائے گا تو ڈرے کہ اس کے جانور چراگاہ میں منہ مار لیں۔ سنو! ہر بادشاہ کے لیے ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے۔ سنو! اللہ تعالیٰ کا منع کیا گیا علاقہ اس کے حرام کیے ہوئے امور (معاملات) ہیں۔ سنو! جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ جب وہ سنور جاتا ہے، تو سارا جسم سنور جاتا ہے۔ جب وہ بگڑ جاتا ہے، تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جان لو! وہ دل ہے)

(۳) - عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ، فَإِنَّ الصَّدَقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۱۸)

(حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ چیز چھوڑ دو جو تجھے شک میں ڈالے اور وہ چیز اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ پس بیشک سچ اطمینان ہے اور جھوٹ شک ہے)

(۴) - عَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَدًّا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۰۹۵)

(حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ اس وقت

تک مقام تقویٰ حاصل نہیں کر پاتا جب تک کہ وہ حرام سے بچنے کی خاطر شک و شبہ والی اشیا سے بھی پرہیز نہیں کر لیتا)

(۵) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ

حَسَنَ إِسْلَامِهِ الْمَرْءُ تَرَكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۸۵۶)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو ترک کر دے)

(۶) - عَنْ أَبِي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اتَّبِعِ

اللَّهُ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاتَّبِعِ السَّبِيلَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ". (مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۴، رقم الحدیث: ۱۰۱۲)

(حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیک کام ضرور کرو تا کہ اس برائی کو مٹا دے اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرو)

(۷) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "ثَلَاثٌ

مُنْجِيَاتٌ، وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسُّخْطِ، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَهَوَى مُتَّبَعٌ، وَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَهِيَ أَشَدُّ هُنَّ". (مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۴، رقم الحدیث: ۱۰۴۵)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں آخرت میں ہلاک کرنے والی ہیں۔

جو چیزیں نجات دینے والی ہیں وہ یہ ہیں:

(i) - چھپے ہوئے اور ظاہر ہر عمل کے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔

(ii)۔ خوشی و ناخوشی (ہر حالت) میں حق بات کہنا۔

(iii)۔ دولت مندی و فقیہی (دونوں حالتوں) میں درمیانی اختیار کرنا۔

جو چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں:

(i)۔ خواہش نفس کہ جس کی پیروی کی جائے۔

(ii)۔ بخل (جس میں لالچ بھی ہو) کہ انسان جس کا غلام بن جائے۔

(iii)۔ انسان کا اپنے نفس پر گھمنڈ کرنا اور یہ تیسری چیز ان سب میں سب سے بری ہے)

(۸)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، قَالَ: "التَّقْوَى، وَحُسْنُ الْخُلُقِ". (مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۴، رقم الحدیث: ۷۷۰)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز

جنت میں داخل کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق)

(۹)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كُنْتُ عَلَى بَعِيرٍ صَعْبٍ، فَجَعَلْتُ أَطْرِبُهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرِّفْقِ، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ". (مسند احمد، ج: ۹، رقم الحدیث: ۴۲۸۵)

(حضرت عائشہ صدیقہ بنتی اللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک مضبوط اونٹ پر سوار ہوئی تو اسے

مارنے لگی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ (بنتی اللہ)! اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور نرمی کرنا اپنے

اوپر لازم کر لو کیونکہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے)

(۱۰)۔ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِبَادَةٍ وَاجِبَةٍ وَدُكِرَ عِنْدَهُ آخَرُ بِرِعَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَعْدِلُ بِالرِّعَةِ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۴۱۹)

(حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی کثرتِ عبادت اور

ریاضت (مشقت) کا ذکر کیا گیا جبکہ دوسرے شخص کے شبہات (غیر واضح معاملات) سے بچنے کا ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی عبادت پر ہیزگاری کا مقابلہ نہیں کر سکتی

(۱۱)۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ، مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ، طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَكَ كَرِهْتِيهِ أَقْبَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَفَضَّلْتُ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ". (مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۴۳)

(حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ جو علم حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرے، تو میں اس پر جنت کے راستے کو آسان کر دوں گا۔ جس آدمی کی میں نے دونوں آنکھیں چھین لی ہوں، اس کا بدلہ اسے جنت دوں گا۔ علم میں زیادتی عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے اور دین کی جڑ پر ہیزگاری ہے)

(۱۲)۔ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا، فَرَوْدِي، قَالَ: "رَوَدَكَ اللَّهُ التَّقْوَىٰ". (مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۲، رقم الحدیث: ۹۶۸)

(حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں سفر میں روانہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے سفر کا سامان دے دیجیے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ تقویٰ کو تمہارے سفر کا سامان بنائے)

(۱۳)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَبَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُوصِيهِ وَمُعَاذٌ رَأَيْبٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَاجِي هَذَا وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا، وَقَبْرِي". فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ التَفَتَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحِبُّتْ كَانُوا". (مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۴، رقم الحدیث: ۱۱۵۲)

(حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حاکم بنا کر یمن روانہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الوداع (farewell) کہنے کے لئے کچھ دور تک ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین و نصیحت کرتے رہے۔ اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا: معاذ (رضی اللہ عنہ)! میری عمر کے اس سال کے بعد شاید تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے اور ممکن ہے کہ تم (جب یمن سے واپس لوٹو تو مجھ سے ملاقات کرنے کے بجائے) میری اس مسجد اور میری قبر سے گزرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں رونے لگے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف سے پھیر کر مدینہ کی جانب کر لیا اور پھر ارشاد فرمایا: میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو)

(۱۴)۔ قَالَ أَبُو كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ثَلَاثَةٌ أَقْسِمُ عَلَيْكُمْ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: "مَا نَقُصُّ مَالَ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظِلْمَ عَبْدٍ مَظْلَمَةٍ فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةٍ تُخَوِّمُهَا". "وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَزُرْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعِبَلْتُ بِعَمَلٍ فَلَانَ فَهُوَ بِبَيْتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَزُرْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَحْطِ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَزُرْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعِبَلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ فَلَانَ فَهُوَ بِبَيْتِهِ فَوَزُرُهُمَا سَوَاءٌ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۱۱)

(حضرت ابو کبشہ انماري رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تین چیزوں کے متعلق قسم کھاتا ہوں اور تم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، تم لوگ یاد رکھنا:

- (i) - کسی صدقہ کرنے والے کا مال صدقے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔
(ii) - کوئی مظلوم ایسا نہیں کہ اس نے ظلم پر صبر کیا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت نہ بڑھائے۔
(iii) - جو شخص اپنے اوپر سوال (بھیک مانگنے) کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

میں ایک بات کہتا ہوں: یاد رکھو کہ دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں:

- (i) - ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں دولتوں سے نوازا ہو اور وہ اس میں تقویٰ اختیار کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہو وہ سب سے افضل ہے۔
(ii) - وہ شخص جسے علم تو عطا کیا گیا لیکن دولت سے نہیں نوازا گیا چنانچہ وہ صدق دل کے ساتھ اپنی اس تمنا کا اظہار کرے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی جس سے میں فلاں شخص کی طرح عمل کرتا۔ ان دونوں شخصوں (i) اور (ii) کے لیے برابر اجر و ثواب ہے۔
(iii) - ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا اور وہ اپنے مال کے بارے میں علم کے بغیر پاگل ہوا پڑا ہے۔ اس کے کمانے میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا خیال نہ رکھے اور نہ اس سے صلہ رحمی کرے اور نہ ہی اس کی زکوٰۃ وغیرہ ادا کرے، وہ شخص سب سے بدتر ہے۔

- (iv) - ایسا شخص جس کے پاس نہ دولت ہے اور نہ علم لیکن اس کی تمنا ہے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں فلاں (iii) کی طرح خرچ کرتا۔ اس شخص کو بھی اس کی نیت کے مطابق گناہ ملے گا۔

(۱۵) - عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي إِيلِهِ، فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ فَأَخْبَرَهُ سَعْدٌ، قَالَ: "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّأِيبِ فَكَزَلَ فَقَالَ لَهُ أَتَزَلَّتْ فِي إِيْلِكَ وَغَنَبِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ، بَيْنَهُمْ فَصَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ، فَقَالَ اسْكُنْ سَمْعَتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْحَفِيَّ". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۹۳۱)

(حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اذنوں میں موجود تھے کہ اسی دوران ان کا بیٹا عمر آیا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا، تو فرمایا کہ میں سوار کے شر

سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب وہ اتر اتر تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ کیا آپ رضی اللہ عنہ اونٹوں اور بکریوں میں رہنے لگے ہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ آپس میں ملک (چیزوں) کی خاطر جھگڑ رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: خاموش ہو جا! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے جو پرہیزگار اور غنی ہے اور چھپا ہوا ہے)

(۱۶)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا عَقْلَ كَالْتَّذْبِيرِ، وَلَا وَرَعَ كَالْكُفِّ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۰۹۸)

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(i)۔ تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں

(ii)۔ کوئی پرہیزگاری احتیاط کے برابر نہیں۔

(iii)۔ کوئی حسب (خاندان) اس کے برابر نہیں ہے کہ آدمی کے اخلاق اچھے ہوں۔

(۱۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِأَبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَرَهَا بِالْأَبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۹۲۹)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگ اپنے ان آباؤ اجداد پر فخر کرنے سے باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے تکبر اور آباؤ اجداد کے فخر کو دور کر دیا ہے۔ اب لوگ یا تو مومن متقی ہیں یا فاجر (گناہ گار) بد بخت اور نسب کی حقیقت یہ ہے کہ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کوٹی سے پیدا کیا گیا ہے)

(۱۸)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ، فَقَالَ: "اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا حَسَنَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا

زَكَاتَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا إِذَا أَمَرَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ". (جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۵۹۸)

(حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دن ارشاد فرمایا: تم اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو۔ اپنی پانچ نمازیں پڑھو۔ اپنے مہینے کے روزے رکھو۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ)

(۱۹)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغُضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ". (مسند احمد، ج: ۴، رقم الحدیث: ۵۸۱)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ دھوکہ نہ دو۔ بغض نہ رکھو۔ قطع تعلقی نہ کرو۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی فروخت پر اپنی فروخت نہ کرے اور اے اللہ تعالیٰ کے بندو! بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا۔ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس کی تحقیر (بے عزتی) نہیں کرتا۔ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا)

(۲۰)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا وَخَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَاكُمْ وَلَا يَسْتَوْفِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ أَكَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أُنْزِلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ". (مسند احمد، ج: ۵، رقم الحدیث: ۱۵۳۳)

(حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا: اے ہمارے سردار ابن سردار، اے ہمارے خیر (بھائی والے) ابن خیر! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو! تقویٰ کو اپنے اوپر لازم کرلو۔ شیطان تم پر حملہ نہ کر دے۔ میں صرف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بن عبد اللہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں۔ اللہ پاک کی قسم! مجھے یہ چیز پسند

نہیں ہے کہ تم مجھے میرے مرتبے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، سے بڑھا چڑھا کر بیان کرو)

(۲۱) - عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَتَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلِكُئِهِ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۳۵۷)

(حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک پرہیزگار شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا محاسبہ (accountability) نہ کرے، جس طرح اپنے شریک سے کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پہنا)

(۲۲) - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ كَيْسَرَ الرِّيَاءِ شَرُّكَ، وَإِنَّ مَنْ عَادَى اللَّهَ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ، الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا، وَلَمْ يُعْرَفُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى، يُخْرِجُونَ مِنْ كُلِّ غَبَاءٍ مُظْلِمَةٍ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۸۶۹)

(حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک روز مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔

میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے دشمنی کرے، اس نے اللہ پاک کو جنگ میں مقابلہ کے لئے پکارا۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جو نیک ہیں، متقی ہیں اور گناہم رستے ہیں کہ اگر غائب ہوں تو ان کی تلاش نہ کی جائے۔ حاضر ہوں تو آؤ بھگت نہ کی جائے (ان کو بلایا نہ جائے) اور پہچانے نہ جائیں (کہ فلاں صاحب ہیں)۔ ان

کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔ وہ ہر تاریک فتنہ سے بے غبار صاف نکل جائیں گے)

(۲۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: "أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَدْنَى سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بِشَيْءٍ دُخْرًا أَبْلَهُ مَا أَظْلَعْتُمْ عَلَيْهِ". (صحیح بخاری، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۹۸۶)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک متقی بندوں کے لئے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ وہ ایسی چیز ہے کہ بہشت کی وہ نعمتیں جن کو تم جانتے ہو ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے)

۴۔ تقویٰ کی اقسام

تقویٰ کی کئی اقسام ہیں:

حضرت بیہقی بن معاذ فرماتے ہیں کہ تقویٰ دو طرح کا ہوتا ہے:

(۱)۔ ظاہری تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے جسم کی حرکت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔

(۲)۔ باطنی تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور چیز داخل نہ ہو سکے۔

۵۔ تقویٰ کے درجے

تقویٰ کے کئی درجے ہیں:

(۱)۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے۔ جو بندہ کفر و شرک سے بچتا ہے، وہ دائمی عذاب سے

نجات حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد مبارک ہے:

وَأَلَزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. (سورۃ الفتح، آیت: ۲۶)

(اور اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو پرہیزگاری کی بات پر قائم کیا)

(۲)۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ تمام گناہوں حتیٰ کہ صغیرہ (چھوٹے) گناہوں سے بھی اجتناب کیا جائے۔ علمائے

اسلام کے نزدیک قرآن پاک کی آیت مبارکہ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. (سورۃ اعراف، آیت: ۹۶)

(اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگار ہو جاتے) میں اسی دوسرے درجہ کا ذکر ہے۔
 (۳)۔ تقویٰ کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہر چیز میں پوری احتیاط کی جائے۔ یہاں تک کہ بعض مباح چیزوں کو بھی احتیاط کے پیش نظر چھوڑ دیا جائے۔ اپنا دل غیر اللہ میں نہ لگایا جائے اور غیر اللہ سے اپنا دھیان ہٹا کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھا جائے۔ اچھے کاموں کو نہ چھوڑا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حرام کیے گئے کاموں کو نہ کیا جائے۔ پھر جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی تقویٰ پیدا ہوتا رہے گا اور اس تقویٰ کے کمال سے ایمان بھی اچھا ہوتا رہے گا۔ حتیٰ کہ درجہ احسان حاصل ہو جائے گا، جو کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہی تقویٰ کا بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ یہی درجہ مقصد ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں تقویٰ کے اس تیسرے درجے کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ. (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۰۲)

(اے مومنو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے)

۶۔ اعمال کی اقسام

تقویٰ کے حوالے سے انسانی اعمال تین قسم کے ہیں:

(۱)۔ ایک وہ جو دین میں نفع دینے والے ہیں۔ ان کو کرنا لازم ہے، خواہ وہ فرض ہوں، واجب ہوں، سنت ہوں یا مستحب۔

(۲)۔ وہ جو دین میں نقصان دہ ہیں، ان کو چھوڑنا ضروری ہے، خواہ شریعت نے انہیں حرام قرار دیا ہو یا مکرمہ (ناپسندیدہ)۔

(۳)۔ وہ جن کے کرنے یا ترک کرنے کا حکم نہیں، وہ مباحات (جائز) ہیں۔ مباحات (جائز) اپنے اثر کے لحاظ سے دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ دین کے لیے نفع دینے والے ہیں یا نفع دینے والے نہیں ہیں۔ اگر نفع دینے والے ہیں تو اس میں ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ نفع نہیں دیتے تو فضول ہیں اور فضول کو چھوڑ دینا مناسب ہے۔

۷۔ اہل تقویٰ کے طبقات

اہل تقویٰ کے تین طبقات ہیں:

(۱)۔ پہلا طبقہ نیک و شبہ والے کاموں سے بچتا ہے۔ یہ شبہات (شک والے) حلال و حرام کے واضح

احکامات (حکم) یا مبہم احکامات (غیر واضح حکم) سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام ابن سیرینؒ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے لیے تقویٰ سے بڑھ کر کوئی چیز آسان نہیں۔ جب بھی مجھے کسی چیز میں شک ہو جائے، تو جھجک کے بغیر فوری اس کو چھوڑ کر دیتا ہوں۔ یہ عام تقویٰ ہے۔

(۲)۔ اہل تقویٰ کا دوسرا طبقہ ہر اس شے سے بچتا ہے، جس سے ان کا دل دوری چاہے اور جسے اختیار کرنا انہیں ناگوار ہو۔ جیسا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۰۱۵)

(گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھلے اور تجھے برا لگے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے) یہ خاص تقویٰ ہے۔

(۳)۔ اہل تقویٰ کا تیسرا طبقہ عارفین (اللہ تعالیٰ کو جاننے والے) کا ہے۔ ان کے تقویٰ کی کیفیت کے بارے میں حضرت ابوسلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تو ہر اس چیز کو برا سمجھے، جو تجھے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ یہ خاص لوگوں کا تقویٰ ہے۔

۸۔ خیال رہے کہ ہر شے اور جسمانی اعضا کا بھی تقویٰ ہے۔ آنکھ کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ بری نگاہ سے کسی شے کو نہ دیکھے۔ زبان کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرے۔ جھوٹ نہ بولے۔ کسی کو تنگ نہ کرے۔ ہاتھ کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ شہوت سے نہ چھوئے۔ پاؤں کا تقویٰ یہ ہے کہ بری جگہ چل کر نہ جائے۔ کان کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ سنے۔ وضع (ظاہری شکل) میں بھی تقویٰ ہے کہ خلاف شریعت وضع (ظاہری شکل) نہ رکھے۔ پیٹ کا تقویٰ یہ ہے کہ حرام مال نہ کھائے۔

۸۔ تقویٰ کے فوائد

(۱)۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پانا: تقویٰ کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا ہو جاتا ہے۔ جس قدر تقویٰ میں بلند ہوتا جاتا ہے، اسی قدر اللہ کریم کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہوتا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰكُمْ. (سورة الحجرات، آیت: ۱۳)

(اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے)

(۲)۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی: تقویٰ کے عظیم الشان (بڑی شان والے) فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے انسان اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ارشاد پاک ہے:

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. (سورة الباقیہ، آیت: ۱۹)

(اللہ تعالیٰ متقیوں کے دوست ہیں)

(۳)۔ حضور نبی کریم ﷺ کی دوستی: تقویٰ کی عظیم برکت یہ ہے کہ متقی لوگ آپ ﷺ کے دوست بننے کے عظیم اعزاز (مرتبہ) کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے پیارے نبی پاک ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

"إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هَؤُلَاءِ يَرَوْنَ أَتَمَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِي (وَلَيْسَ كَذَلِكَ) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ. مَنْ كَانُوا، وَحَيْثُ كَانُوا". (کنز العمال، ج: ۲، رقم الحدیث: ۵۳۰)

((حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا) بلاشبہ میرے یہ اہل بیت (گھر والے) سمجھتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ متقی لوگ مجھ سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہوں اور جہاں سے بھی ہوں)

(۴)۔ محبوب الہی بننا: تقویٰ کے قیمتی فوائد میں سے ہے کہ اس کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت قرآن پاک کی بہت سی آیات مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. (سورة التوبہ، آیت: ۴)

(بلاشبہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے)

(۵)۔ اللہ تعالیٰ کی مدد: تقویٰ کی برکات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت (مدد) کے ذریعے اہل تقویٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کے معاملات سدھارنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے:

(i) - **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ**. (سورۃ البقرہ، آیت: ۱۹۴)

(اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور یقین کر لو کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہیں)

(ii) - **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ**. (سورۃ النحل، آیت: ۱۲۸)

(یقیناً اللہ تعالیٰ متقی اور نیکی کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں)

(۶) - رحمت خداوندی: تقویٰ والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت

خاص کر رکھی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط **فَسَاكُنْ بِهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ**. (سورۃ الاعراف، آیت: ۱۵۶)

(میری رحمت تمام اشیا کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پس میں اس کو ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو

تقویٰ اختیار کرتے ہیں)

(۷) - گناہوں سے معافی: تقویٰ کی بنا پر اللہ پاک بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں

ارشاد ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. (سورۃ الطلاق، آیت: ۵)

(جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے گا وہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا)

(۸) - اجر عظیم: تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو اللہ عز و جل آخرت میں بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن

پاک میں ارشاد باری ہے:

وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۷۹)

(اگر تم ایمان لے آؤ اور متقی بن جاؤ تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے)

(۹) - دشمن کے شر سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت: تقویٰ کی برکات (برکت) میں سے ایک انتہائی قیمتی بات یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کی دشمنوں کے شر سے حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَاتَّقُوا أَلَا يَصُرُّكُمْ كَيْدُ هُمْ شَيْئًا. (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۲۰)

(اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان (دشمن) کے فریب سے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا)

(۱۰)۔ مشکل میں آسانی: جو لوگ اللہ عزوجل کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ عزوجل ان کی مشکلات آسان فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. (سورة الطلاق، آیات: ۲)

(اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے)

(۱۱)۔ معاملات میں آسانی: اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. (سورة الطلاق، آیت: ۴)

(اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو وہ اس کے لئے اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے)

(۱۲)۔ کاموں کا درست ہونا: تقویٰ کی بڑی برکات (برکت) میں سے ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے کام درست فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. (سورة الاحزاب، آیت: ۷۰-۷۱)

(اے ایمان لانے والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بات ٹھیک کیا کرو۔ اللہ پاک تمہارے اعمال درست کرے گا اور تمہاری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا)

(۱۳)۔ جہنم سے نجات: تقویٰ کی بڑی برکات (برکت) میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ ارشاد ربانی ہے:

وَأَنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۖ ثُمَّ نُجِى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنُذِرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًّا. (سورة مريم، آیت: ۷۱-۷۲)

(اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو (دوزخ کے اوپر موجود پل سے) نہ گزرے۔ یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے جسے پورا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اس میں گرا دیں گے)

(۱۴)۔ متقیوں کا ٹھکانا جنت: تقویٰ کا ایک عظیم پھل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کو ابدی (مستقل رہنے

والی) نعمتوں والی جنت کا وارث بنائے گا۔ قرآن پاک کی ذیل کی آیات میں اس بات کی خوشخبری دی گئی ہے:

(i) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. (سورۃ مریم، آیت: ۶۳)

(یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو بنائیں گے)

(ii) وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۳۳)

(اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی (وسعت) آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے)

(iii) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ. (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۹۸)

(لیکن جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ ان کے لئے وہ باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سامانِ ضیافت ہے)

(iv) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۖ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا. (سورۃ الرعد، آیت: ۳۵)

(جس جنت کا تقویٰ والوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کے پھل اور سایہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ یہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کی آخرت ہے)

(v) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ أَذْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ. (سورۃ الحجر، آیت: ۴۵-۴۶)

(بیشک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ)

(۱۵)۔ نبی رزق ملنا: تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَزِدْ لَهُ قُوَّةً مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. (سورۃ الطلاق، آیت: ۲-۳)

(تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا)

(۱۶)۔ برکات کا حصول: تقویٰ اختیار کرنے کا ایک بڑا فائدہ اللہ رب العالمین کی جانب سے برکات کا ملنا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (سورۃ الاعراف، آیت: ۹۶)

(اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے)

(۱۷)۔ خدا کے عرش کے سایہ میں جگہ ملنا: قیامت کے دن اللہ عز وجل کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تقویٰ اختیار کرنے والے قیامت کے روز ان خوش نصیب لوگوں میں شمار ہوں گے، جنہیں

اللہ پاک اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مَعْلَقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَخَابَا فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكِ وَتَفَرَّقَا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَبَجَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِمِثْلِهِ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۸۱)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس روز اللہ تعالیٰ سات شخصوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔

(i)۔ عدل کرنے والا حکمران۔

(ii)۔ وہ جوان، جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے عمر بڑی کی۔

(iii)۔ وہ شخص جو مسجد سے نکلتا ہے تو واپس مسجد جانے تک اس کا دل اسی میں لگا رہتا ہے۔

- (iv)۔ ایسے دو شخص جو آپس میں اللہ پاک کے لیے محبت کرتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔
- (v)۔ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔
- (vi)۔ وہ شخص جسے حسین اور اچھے خاندان والی عورت بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں
- (vii)۔ ایسا شخص جو اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔

۹۔ تقویٰ کے حصول کے طریقے

قرآن و سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ احوال (حال) اور معاملات تقویٰ کے حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں جو درج ذیل ہیں:

- (۱)۔ ایمان: ایمان اور تقویٰ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، پس جس میں ایمان ہوگا وہ تقویٰ ضرور اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی علامات میں سب سے پہلے علامت ایمان بیان فرمائی ہے ارشاد ربانی ہے:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۚ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۱۰۱ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ. (سورة البقرہ: آیت ۲-۳)

- (اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں)
- (۲)۔ نماز کی ادائیگی: توحید کے بعد اسلام کا بنیادی رکن نماز ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر نماز کو تقویٰ کے حاصل کرنے کے ذریعہ کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ

(i)۔ وَأَنۢ أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ. (سورة الانعام، آیت: ۷۲)

(اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ پاک کا تقویٰ اختیار کرو)

(ii)۔ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ. (سورة الروم، آیت: ۳۱)

(اور اس کا تقویٰ اختیار کرو اور نماز قائم کرو)

- (۳)۔ روزے رکھنا: روزہ اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں روزے کے فرض ہونے کا مقصد تقویٰ قرار دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (سورة البقرہ، آیت: ۱۸۳)

(اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر ہیبت کا رعب جاوے)

(۴)۔ انفاق فی سبیل اللہ: اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا تقویٰ کا سبب بنتا ہے۔ قرآن پاک میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِنَفْسِكُمْ ۖ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ. (سورة التغبان، آیت: ۱۶)

(پس جتنا ممکن ہو تقویٰ اختیار کرو اور اس کی بات سنو اور اطاعت کرو اور خدا کی راہ میں خرچ کرو کہ اس میں تمہارے لئے خیر ہے اور جو اپنے ہی نفس کے بخل سے محفوظ ہو جائے وہی لوگ فلاح (نجات) پانے والے ہیں)

(۵)۔ تقویٰ کے فرض ہونے کا احساس: اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کی بہت سی آیات میں اپنے بندوں کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک ﷺ کی بہت سی احادیث مبارکہ سے بھی اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنا اور یاد رکھنا ایمان دار شخص کو متقی بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیونکہ بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک ﷺ کے حکم کی فوری تعمیل کے بغیر چارہ کار نہیں اور یہ احساس انسان کو متقی بننے پر مائل کرتا ہے۔

(۶)۔ تقویٰ سے حاصل ہونے والی برکت کو پیش نظر رکھنا: انسان فائدہ دینے والی چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی رغبت رکھتا ہے۔ اسی طرح نقصان دینے والی چیز کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تقویٰ کی دنیا و آخرت میں کتنی ہی برکات ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پانا، اللہ تعالیٰ کا ولی بننا، رسول پاک ﷺ کی دوستی کا حاصل ہونا، محبوب الہی بننا، رحمت حاصل کرنے والوں میں شامل ہونا، گناہوں کا معاف ہونا وغیرہ۔ اگر تقویٰ کے یہ فائدے انسان کی نگاہوں کے

سامنے رہیں تو ہر عقل مند اس صورت میں ان برکات کے حصول کی خاطر تقویٰ کی راہ پر چلنے کی کوشش کرے گا۔

(۷)۔ معرفت خداوندی: معرفت خداوندی بھی پرہیزگاری میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اس کی بدولت

انسان اللہ تعالیٰ، اس کے کرم، فضل، احسان، قدرت اور بڑائی، اس کے شدید غضب (غصہ) اور سنگین عذابوں سے آگاہ ہو جاتا ہے اور یہ سب کچھ انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجالانے پر ابھارتا ہے۔

(۸)۔ نیکی کا راستہ اختیار کرنا: جب انسان نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے پرہیزگاری اختیار کرنا

آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سنت الہیہ (اللہ تعالیٰ کا طریقہ) ہے جو کوئی راہ ہدایت پر آئے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہدایت عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے نیکی پر عمل کرنا آسان فرمادیتا ہے۔

(۹)۔ اللہ عزوجل کی عبادت کرنا: اللہ عزوجل کی عبادت کرنے سے انسان کے تقویٰ کے درجات بلند ہوتے

ہیں۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں نماز کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور روزہ فرض ہونے کی وجہ بھی لوگوں کو متقی بنانا بتلایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا صحیح معنوں میں متقی ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (سورۃ البقرہ، آیت: ۲۱)

(اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ)

(۱۰)۔ عدل کرنا: انسان جس قدر زیادہ عدل (انصاف) کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عدل کے مطابق

عمل کے لیے جدوجہد کرتا ہے اتنا ہی اس کا دل تقویٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ گویا کہ عدل (انصاف) کرنا تقویٰ کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. (سورۃ المائدہ، آیت: ۸)

(اے ایمان والو! اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی کے

باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑا انصاف کرو یہی بات تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے)

(۱۱)۔ عفو و درگزر: بندے کو تقویٰ کے قریب کرنے والی ایک بات عفو و درگزر (معاف کر دینا) بھی ہے کیونکہ ایسا کرنا احسان ہے جس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔

(۱۲)۔ مشکوک کو چھوڑنا: تقویٰ تک پہنچانے والے امور میں سے ایک یہ ہے کہ انسان شک و شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دے۔ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ "لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَدًّا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ" (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۳۴۹)۔ (بندہ اس وقت تک تقویٰ حاصل نہیں کر پاتا جب تک کہ وہ حرام سے بچنے کی خاطر شک و شبہ والی اشیاء سے بھی پرہیز نہیں کر لیتا)

(۱۳)۔ حلال رزق کھانا: تقویٰ والی زندگی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا رزق حلال ہو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے:

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ (سورۃ المائدہ، آیت: ۸۸)

(حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اور اس اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رکھو جس پر تمہارا ایمان ہے)

(۱۴)۔ اہل تقویٰ کی سیرتوں کو مدنظر رکھنا: متقی حضرات کی سیرتوں کو پیش نظر رکھنا، اس سے دل میں تقویٰ پر چلنے کا سچا جذبہ اور ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔

(۱۵)۔ متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرنا: اچھی صحبت کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انسان تقویٰ والی زندگی کا رخ کر لیتا ہے۔

(۱۶)۔ دعا کرنا: تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ بندہ مومن دعا سے وہ کچھ حاصل کر لیتا ہے جو کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر پاتا۔

(۱۷)۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر: نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بھی تقویٰ کے حاصل کرنے کی وجہ بنتا ہے

کیونکہ دعوت کی برکت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت دینے والے کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرمادیتے ہیں۔

۱۰۔ تقویٰ کے بارے میں اقوال

تقویٰ (ورع) کے بارے میں بزرگوں نے بہت خوبصورت قول بیان کیے ہیں:

- (۱)۔ حضرت ابراہیم بن ادھمؒ فرماتے ہیں کہ ہر شک و شبہ والی چیز کو چھوڑنا تقویٰ ہے۔
- (۲)۔ حضرت امام قشیریؒ فرماتے ہیں کہ شک و شبہ والی، فضول اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے۔
- (۳)۔ حضرت ابوبکر شبلیؒ فرماتے ہیں: تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ تم ہر اس شے سے بچو جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ موجود ہے۔
- (۴)۔ حضرت اسحاق بن خلفؒ نے فرمایا کہ گفتگو میں احتیاط برتنا، سونے چاندی میں احتیاط برتنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور ریاست کی نگہداری (خیال رکھنا)، سونے اور چاندی کی نگہداری (خیال رکھنا) سے بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔
- (۵)۔ حضرت ابوسلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے، انسان ہر اس چیز کو برا سمجھے جو اسے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔
- (۶)۔ حضرت ابو عثمانؒ فرماتے ہیں: تقویٰ کا اجر یہ ہوگا کہ حساب و کتاب میں نرمی برتی جائے گی۔
- (۷)۔ حضرت یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں: تقویٰ یہ ہے کہ حلال و حرام کے بارے میں انسان کو جتنا علم ہو اسی پر عمل کرے۔ حرام کام کرنے کے لیے بہانہ نہ کرے۔
- (۸)۔ حضرت یحییٰ بن معاذؒ نے فرمایا کہ جو شخص تقویٰ کی باریکی پر غور نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ عنایات (فضل و کرم) حاصل نہیں کر سکتا۔
- (۹)۔ حضرت ابن جلاؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص فقر کی حالت میں تقویٰ کا خیال نہیں کرتا، وہ حرام کھاتا ہے۔
- (۱۰)۔ حضرت یونس بن عبیدؒ فرماتے ہیں، تقویٰ یہ ہے کہ انسان دینی معاملات میں شبہات (شک) میں نہ پڑے۔ ہر وقت نفس کا محاسبہ (حساب و کتاب) جاری رکھے۔
- (۱۱)۔ حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے تقویٰ سے زیادہ کامل چیز نہیں دیکھی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دل میں شبہ پیدا کرے، اسے چھوڑ دو۔
- (۱۲)۔ حضرت ابوسعید خدریؒ نے تقویٰ کے بارے میں فرمایا، تقویٰ یہ ہے کہ لوگوں پر تم سے ادنیٰ سا ظلم بھی نہ

ہونے پائے اور کوئی تمہیں ظلم و زیادتی کرنے والا نہ کہے۔

(۱۳)۔ حضرت سہل بن عبداللہؓ سے حلال کی تعریف بیان کرنے کے لیے کہا گیا تو فرمایا، حلال کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کا اندیشہ نہ ہو۔

(۱۴)۔ حضرت ابو عبداللہ روزبائیؒ فرماتے ہیں کہ تقویٰ ہر اس چیز سے دور رہنے کا نام ہے، جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔

(۱۵)۔ حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے، جو اپنے ظاہری معاملات کو شریعت سے ٹکرانے والی چیزوں کے ذریعے گندہ نہ کرے۔ برائیوں کے ذریعے اپنے باطن کو ناپاک نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلے۔

(۱۶)۔ شیخ ابونجیب ضیاء الدین سہروردیؒ فرماتے ہیں کہ تقویٰ شک والی چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔

(۱۷)۔ خواجہ عبداللہ انصاریؒ فرماتے ہیں کہ ورع کا مفہوم پرہیز اختیار کرنا ہے:

(i)۔ ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز تین چیزوں کے ساتھ کیا جاسکتا ہے:

(۱)۔ خود کو عیب گوئی (عیب نکالنا) سے باز رکھنا۔

(ب)۔ اپنے دین کو نقصان سے بچانا۔

(ج)۔ حرص (نفسانی خواہشات) کو اپنی ذات سے دور رکھنا اور پسندیدہ راستہ پر چلنا۔

(ii)۔ کثرت دنیا سے پرہیز تین چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کیا جاسکتا ہے:

(۱)۔ روز حساب کی رسوائی۔

(ب)۔ دشمنوں کی خوشی۔

(ج)۔ وارثوں کا غبن۔

(iii)۔ خراب اور منتشر دل سے پرہیز تین چیزوں کے ساتھ کیا جاسکتا ہے:

(۱)۔ قرآن کریم میں تدبر (سوچ و بچار) کے ساتھ۔

(ب)۔ قبرستان کی زیارت سے۔

(ج)۔ حکمت الہی میں تفکر (غور و فکر) سے۔

(۱۸)۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیریؒ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی اصل (بنیاد، جڑ) یہ ہے کہ انسان کفر سے بیزار ہو اور ایمان میں داخل ہو جائے اور تقویٰ کی فرع (شاخیں) یہ ہے کہ تمام اوامر (احکامات) پر عمل کیا جائے اور تمام نواہی (منع کیے گئے کاموں) سے پرہیز کیا جائے۔

۱۱۔ اہل تقویٰ کے واقعات

دل کی نرمی کے لیے تقویٰ والوں کے چند واقعات نقل کیے جاتے ہیں:

(۱)۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک خادم تھا۔ جو اپنی کمائی سے کچھ حصہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خادم کی لائی ہوئی چیز کو استعمال کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ خادم کوئی چیز لایا اور آپ رضی اللہ عنہ نے اسے کھالیا۔ خادم نے کہا کہ حضرت کیا آپ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں یہ چیز کیسی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کیا معلوم تم خود ہی بتاؤ؟ خادم نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت (اسلام لانے سے پہلے) میں میں کہانت (غیب کی باتیں بتانا) کیا کرتا تھا اور لوگوں کو غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص سے آج میری ملاقات ہو گئی تو اس نے مجھے یہ چیز دی تھی جو آپ رضی اللہ عنہ نے کھالی۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے حلق (گلے) میں انگلی ڈال کر قے کر دی۔ (صحیح بخاری، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۰۷۵)

(۲)۔ حضرت بشر حافیؒ کی بہن حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم چھت پر سوت کات رہی ہوتی ہیں۔ وہاں سے کچھ لوگ مشعل (torch) لے کر گزرتے ہیں۔ اس مشعل کی روشنی ہم پر پڑتی ہے تو کیا ہم اس روشنی میں سوت (yarn) کات سکتی ہیں؟ اس پر امام احمد بن حنبلؒ نے کہا تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ بشر حافیؒ کی بہن ہوں۔ یہ سنتے ہی امام احمدؒ رونے لگے اور کہا کہ کسی نے سچا اور حقیقی تقویٰ دیکھا ہو تو وہ تمہارے ہی گھر سے دیکھتا ہے۔

(۳)۔ حضرت علیؒ عطا فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ بوڑھے بیٹھے ہیں اور بچے ان کے سامنے کھیل رہے ہیں۔ میں نے بچوں سے پوچھا تمہیں ان بوڑھوں سے حیا نہیں آتی؟ ان میں سے ایک بچے نے کہا کہ ان بوڑھوں میں چونکہ تقویٰ کی کمی ہے، اس لیے ان کا رعب بھی نہیں ہے۔

- (۴)۔ حضرت ابراہیم بن ادھمؒ سے پوچھا گیا کہ آپؒ آب زم زم کیوں نہیں پیتے؟ آپؒ نے فرمایا کہ میرے پاس اپنا ڈول نہیں، جس سے میں آب زم زم نکال کر پی سکوں۔
- (۵)۔ حضرت ابوعلی دقاقؒ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حارث محاسبیؒ جب کسی شبہ والے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے، تو آپؒ کی انگلی کی رگ (muscle) پھڑک جاتی۔ جس سے آپؒ کو پتہ چل جاتا کہ کھانا حلال نہیں۔
- (۶)۔ حضرت حسن بصریؒ مکہ پہنچے تو امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالبؓ کی اولاد سے ایک لڑکا دیکھا۔ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے، وعظ کر رہا تھا۔ حضرت حسن بصریؒ ان کی طرف بڑھے اور پوچھا کہ دین کا دار و مدار کس چیز پر ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا! تقویٰ پر۔ آپؒ نے پھر پوچھا کہ دین کے لیے مصیبت کیا چیز بنتی ہے؟ تو اس نے کہا طمع اور لالچ۔ یہ سن کر حضرت حسن بصریؒ حیران رہ گئے۔
- (۷)۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے پاس مال غنیمت میں سے کستوری آئی، تو آپؒ نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ اس کی خوشبو سے بھی فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ بغیر مسلمانوں کے اکیلا ہی اسے سونگھوں۔
- (۸)۔ حضرت کہس بن حسن بصریؒ نے بتایا کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا، جس پر چالیس سال سے روئے جا رہا ہوں۔ گناہ یہ تھا کہ میرے پاس میرا ایک بھائی ملنے آیا۔ میں نے اس کے لیے بھنی ہوئی مچھلی خریدی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے ہمسائے کی دیوار سے بغیر اس کی اجازت کے، اپنے ہاتھوں کی صفائی کے لیے مٹی کا ایک ڈھیلا اتار لیا۔
- (۹)۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے ایک سبزی بیچنے والے کے پاس اپنا ایک برتن گروی رکھا۔ جب آپؒ نے برتن چھڑانے کا ارادہ کیا، تو دوکاندار نے دو برتن آپؒ کے سامنے پیش کر کے کہا، جو چاہو لے لو۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے کہا کہ مجھے اپنے برتن بیچانے میں دشواری ہو رہی ہے۔ لہذا برتن بھی تمہارا اور درہم بھی اپنے پاس رکھو۔ یہ دیکھ کر سبزی بیچنے والے نے کہا، آپؒ کا برتن یہ ہے۔ میں تو صرف آپؒ کی آزمائش کر رہا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا کہ اب میں نہیں لوں گا۔ آپؒ وہاں سے چل دیے اور برتن اسی کے پاس رہنے دیا۔

(۱۰)۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ نے اپنا ایک قیمتی گھوڑا کھلا چھوڑ دیا اور خود نماز پڑھنے لگے۔ گھوڑا سرکاری

زمین میں چرنے لگا۔ چنانچہ آپؐ نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور اس پر دوبارہ سوار نہ ہوئے۔

(۱۱)۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ نے شام کے قیام دوران کسی سے قلم ادھار لیا اور بھول گئے اور

مرو (ترکمانستان) پہنچ کر یاد آیا۔ آپؐ یہ قلم واپس کرنے کے لیے واپس شام آئے۔

(۱۲)۔ حضرت رابعہ بصریؒ نے سرکاری مشعل (torch) کی روشنی میں اپنی قمیض پر بیوند لگایا، تو ایک عرصہ تک

آپؐ کے دل میں بے چینی رہی۔ چنانچہ آپؐ نے وہ قمیض پھاڑ دی تو دل کو اطمینان ہوا۔

(۱۳)۔ حضرت سفیان ثوریؒ خواب میں کسی کو ملے کہ وہ جنت میں اپنے دو پروں سے اس درخت سے اڑ

کر اس درخت کو جاتے تھے۔ آپؐ سے خواب ہی میں پوچھا گیا کہ یہ مرتبہ کس بنا پر ملا؟ آپؐ نے

فرمایا تقویٰ کی بنا پر۔

(۱۴)۔ ایک شخص حضرت امام ابوحنیفہؒ کا قرض دار تھا۔ اسی علاقے میں کسی کی موت واقع ہو گئی۔ جب امام ابو

حنیفہؒ نماز جنازہ کے لیے وہاں پہنچے تو ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور موسم بہت گرم تھا لیکن آپؐ کے

مقروض (قرض لینے والا) کی دیوار کے پاس کچھ سایہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپؐ یہاں سایہ میں

تشریف لائیں۔ آپؐ نے فرمایا، صاحب خانہ (گھر والا) میرا مقروض ہے۔ اس لیے اس کے مکان

کے سایہ سے فائدہ حاصل کرنا میرے لیے جائز نہیں کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ قرض کی وجہ سے

جو نفع بھی حاصل ہو وہ سود ہے۔

(۱۵)۔ ایک دفعہ امام ابوحنیفہؒ بازار سے گزر رہے تھے کہ ناخن کے برابر کچھ خزان کے کپڑوں پر لگ گئی۔ آپؐ

نے دریا پر جا کر کپڑوں کو خوب دھویا اور پاک کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپؐ کے نزدیک تو اتنی کم

نجاست (گندگی) جائز ہے۔ پھر آپؐ نے کپڑا دھونے کے لیے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپؐ نے

فرمایا کہ اتنی کم نجاست (گندگی) جائز تو ہے، مگر تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بھی دھولیا جائے۔

(۱۶)۔ ایک روز حضرت ابو العباس سیاریؒ ایک دوکان پر اخروٹ خریدنے گئے، تو دوکاندار نے اپنے

ملازم سے کہا کہ شیخ کو اچھے اچھے اخروٹ دینا۔ آپؐ نے پوچھا کیا تم تمام گاہکوں کے ساتھ یہی

سلوک کرتے ہو؟ دوکاندار نے جواب دیا نہیں حضرت۔ یہ تو میں آپؐ کے علمی مرتبے کی وجہ سے

کہہ رہا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں اپنے علم کی فضیلت کو چند خروٹوں کے بدلے نہیں بیچتا اور بغیر اخروٹ خریدے واپس چلے گئے۔

(۱۷)۔ ایک دفعہ حضرت ابو یزیدؓ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ جنگل میں تھے کہ آپؐ نے اپنا ایک کپڑا دھویا تو ان کے ساتھی نے کہا کپڑے کو انگور کی بیل کے لیے بنائی گئی دیوار پر لٹکا دیں تاکہ خشک ہو جائے۔ آپؐ نے فرمایا کہ نہیں، لوگوں کی دیوار سے اجازت کے بغیر فائدہ نہ اٹھاؤ۔ ساتھی نے کہا تو ہم اس کپڑے کو درخت پر ڈال دیتے ہیں تو آپؐ نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے درخت کی ٹہنیاں ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اس نے کہا تو پھر ہم اسے گھاس پر بچھا دیتے ہیں۔ آپؐ نے جواب دیا کہ یہاں جانور چر رہے ہیں اور یہ گھاس ان کی خوراک ہے، ہمارا کپڑا ڈالنے کی وجہ سے یہ جانوروں سے چھپ جائے گی۔ پس حضرت ابو یزیدؓ نے اس گیلیے کپڑے کو اپنے اوپر اوڑھ لیا حتیٰ کہ وہ خشک ہو گیا۔

(۱۸)۔ حضرت ابراہیم بن ادھمؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات بیت المقدس میں مقام صخرہ^(۱) میں گزاری۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو دو فرشتے اترے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہاں کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا حضرت ابراہیم بن ادھمؒ ہیں۔ فرشتے نے کہا یہ وہی ہیں جن کے درجات میں اللہ عزوجل نے ایک درجہ کم کر دیا ہے۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا کیوں؟ تو پہلے فرشتے نے جواب دیا، اس لیے کہ انہوں نے بصرہ میں کھجوریں خریدیں تو پھل بیچنے والے کی ایک کھجور ان کی کھجوروں میں چلی گئی اور انہوں نے وہ کھجور اس کے مالک کو واپس نہیں کی۔ حضرت ابراہیم بن ادھمؒ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ (عراق کا شہر) کی طرف چلا اور اس شخص سے کھجوریں خرید کر ایک کھجور اس دکاندار کی کھجوروں میں گرا کر واپس بیت المقدس پہنچا اور مقام صخرہ میں رات بسر کی۔ فرماتے ہیں کہ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو دو فرشتے آسمان سے اترے اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہاں کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا حضرت ابراہیم بن ادھمؒ ہیں۔ فرشتے نے کہا یہ وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے والا مرتبہ عطا فرما دیا ہے اور ایک درجہ اور بلند کر دیا ہے۔

۱۔ صخرہ بیت المقدس میں ایک مقام ہے جس پر قبۃ الصخرہ (Dome of Rock) بنایا گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حضور نبی کریم ﷺ معراج پر تشریف لے گئے تھے۔

(۱۹)۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین آدمی چل رہے تھے کہ انہیں بارش نے گھیر لیا۔ انہوں نے پہاڑ میں ایک غار میں پناہ لی۔ غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک پتھر آکر گر گیا۔ اس سے اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اپنے آپنے نیک اعمال کو دیکھو، جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، شاید وہ تم سے اس مصیبت کو ٹال دے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا، اے اللہ! میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میری بیوی بھی تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور میں جانور چرایا کرتا تھا۔ جب میں ان کے پاس شام کو واپس آتا دودھ دھوتا، تو میں اپنے والدین کو اپنے بچوں سے پہلے پلاتا۔ ایک دن جنگل کے دور ہونے کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی اور میں رات کو آیا، تو میں نے اپنے والدین کو سویا ہوا پایا۔ میں نے پہلے کی طرح دودھ دھویا اور دودھ کا برتن لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ انہیں ان کی نیند سے اٹھانا مجھے مناسب نہیں لگا اور ان سے پہلے اپنے بچوں کو پلانا اچھا نہ لگا۔ بچے میرے قدموں کے پاس چلا رہے تھے، مگر میں نے انہیں دودھ نہیں دیا۔ صبح ہونے تک میرا معاملہ یونہی رہا۔ اے خدا! تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اے میرے پروردگار! ہمارے لیے کچھ آسانی فرما دے، جس سے ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ پس اللہ پاک ان کے لیے اتنی کشادگی فرمادی کہ انہوں نے آسمان دیکھا۔

دوسرے نے عرض کیا، اے اللہ! میری ایک چچا زاد بہن تھی۔ اس سے میں محبت کرتا تھا۔ جس طرح مردوں کو عورتوں سے سخت محبت ہوتی ہے۔ میں نے اس سے اس کی ذات کو طلب کیا۔ بدکاری کا اظہار کیا، تو اس نے ایک سو دینار لانے تک انکار کر دیا۔ میں نے بڑی محنت کر کے سو دینار جمع کئے اور اس کے پاس لایا۔ جب میں اس کے قریب بیٹھ گیا، تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے! اس سے ڈر، مہر ادا کر اور رشتہ قائم کر۔ میں اس سے کھڑا ہو گیا۔ یا اللہ! تجھے یقیناً علم ہے کہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ ہمارے لیے اس غار سے کچھ کشادگی فرما دے۔ ان کے لیے مزید کشادگی فرمادی گئی۔

تیسرے نے عرض کیا، اے اللہ! میں نے ایک مزدور کو ایک فرق^(۱) چاول مزدوری پر رکھا۔ جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا، تو کہا کہ میرا حق مجھے دے دو۔ میں نے اسے فرق دینا چاہا، تو وہ منہ پھیر کر چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے زراعت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اس سے گائے اور ان کے چرواہے میرے پاس جمع ہو گئے۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ سے ڈرا اور میرے حق میں مجھ پر ظلم نہ کر۔ میں نے کہا، وہ گائے اور ان کے چرواہے لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرا اور مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا۔ وہ بیل اور ان کے چرواہے لے جاؤ۔ اس نے انہیں لیا اور چلا گیا۔ اے میرے پروردگار! اگر تیرے علم میں میرا یہ عمل تیری رضامندی کے لیے تھا، تو ہمارے لیے باقی راستہ بھی کھول دے۔ اللہ نے باقی راستہ بھی کھول دیا اور وہ غار سے نکل کر چل دیئے۔ (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۲۳۵)

(۲۰)۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک چرواہا پہاڑی کی ڈھلوان (slope) سے اترتا ہوا نظر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے آزمانے کے لئے کہا کہ اے چرواہے! ان بکریوں میں سے ایک مجھے فروخت کر دے۔ چرواہے نے جواب دیا کہ میں مالک نہیں بلکہ خادم ہوں۔ مجھے فروخت (بیچنے) کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، مجھے فروخت کر کے اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اس بکری کو بیٹھریے نے کھا لیا ہے۔ اس پر چرواہے نے جواب دیا کہ حضرت رضی اللہ عنہ! تو پھر اللہ کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چرواہے کی بات سن کر رو پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پرہیزگاری کی بنا پر اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا اور اس غلام سے فرمایا کہ تیرے تقویٰ نے تجھے دنیاوی غلامی سے نجات دلائی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہی تقویٰ آخرت میں بھی تجھے دوزخ کے عذاب سے نجات دلائے گا۔

(۲۱)۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک رات مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے تاکہ لوگوں کے حالات سے باخبر ہوں۔ ایک گھر سے کچھ آوازیں آرہی تھیں۔ آپؐ نے غور سے سنا کہ ایک ماں اپنی جوان لڑکی سے کہہ رہی ہے، بیٹی! آج رات اونٹنیوں نے دودھ کم دیا ہے اس لیے تم تھوڑا سا پانی ملا دونا کہ گاہکوں کو دودھ

۱۔ فرق زمانہ قدیم میں وزن کا ایک پیمانہ تھا جو موجودہ تقریباً آٹھ کلو کے برابر ہوتا تھا۔

برابر مل جائے۔ بیٹی نے جواب دیا کہ اُمّی جان! امیر المؤمنین (مسلمانوں کا حکمران) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے کہ فروخت کرنے کے دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا، اس رات کے اندھیرے میں کون سا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے جواب دیا کہ اگر امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ پس میں یہ جرم ہرگز نہیں کر سکتی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس لڑکی کی یہ بات سنی تو رو پڑے۔ دوسرے دن اس لڑکی کے متعلق معلومات جمع کیں، پتہ چلا کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے۔ پھر اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، میرے بچو! گذشتہ رات میں نے ایک دین دار لڑکی کی یہ باتیں سنیں۔ اللہ کی قسم! اگر مجھ میں جوانی ہوتی تو ضرور میں اسے اپنے گھر میں بیوی بنا کر لاتا لیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اب مجھ میں یہ صلاحیت نہیں کہ میں کسی جوان لڑکی سے شادی کروں لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی ضائع ہو جائے۔ میری خواہش ہے کہ وہ میری بہو بن کر میرے گھر میں آئے۔

آپ رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سن کر حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان! اس لڑکی سے میں شادی کروں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس نیک لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیا۔ ان سے ایک بچی ہوئی اور پھر اس بچی کی شادی عبدالعزیز سے ہوئی۔ ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ جنہیں امت اسلام نے پانچواں خلیفہ راشد تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے اپنے دواڑھائی سال کے مختصر دور حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔

(۲۲)۔ حضرت امام محمد بن سیرینؒ کا شمار پاک ہستیوں میں ہوتا ہے۔ آپؒ معاش کے لیے زیتون کے تیل کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپؒ نے اسی ہزار درہم کا زیتون کا تیل خریدا۔ جب تیل کا ایک مشک کھولا تو اس سے ایک مری ہوئی چوہا برآمد ہوئی۔ آپؒ کو یہ شبہ ہو گیا کہ شاید چوہا تیل کے ذخیرہ میں گر کر مری ہو اور اس سے سارا تیل مشکوں میں بھرا گیا ہو۔ اس شک کی وجہ سے آپؒ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس تیل کو بیچا جائے۔ آپؒ نے غلاموں کو حکم دیا کہ سارا تیل بہا دیا جائے۔

حکم کے مطابق تیل بہا دیا گیا لیکن جہاں سے تیل خریدا گیا تھا وہاں وقت پر ادائیگی نہیں ہو سکی۔ اس نے حاکم وقت کے دربار میں شکایت کر دی۔ جس کی وجہ سے آپؒ کو ادائیگی تک قید کر دیا گیا۔ داروغہ نے

آپؐ سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپؐ بے قصور ہیں۔ میری جانب سے آپؐ کو اجازت ہے کہ ہر رات گھر چلے جائیں اور صبح کے وقت قید خانہ پہنچ جائیں۔ آپؐ نے فرمایا میں تمہاری اس خیانت (بددیانتی) میں، تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کل قیامت کے دن میں اللہ پاک کو کیا جواب دوں گا۔ آپؐ نے قید خانے کی سختیوں کو گوارا کر لیا۔ قاضی کے سامنے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہونا برداشت کیا لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ غلط مال بیچ کر فائدہ حاصل کیا جائے۔

(۲۳)۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے دودھ پیش کیا تو آپؐ نے اسے پی لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ دودھ بہت پسند آیا۔ جس شخص نے آپ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا تھا اس سے آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ دودھ تم نے کہاں سے لیا تھا؟ اس نے بتایا کہ میں سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک پانی کی جگہ پر اترا، وہاں سرکاری اونٹوں میں سے کچھ اونٹ پانی پینے کے لیے آئے تو ان کے گلہ بانوں (اونٹ چرانے والوں) نے ان کا دودھ نکال کر مجھے دیا، جسے میں نے اپنی مشک میں ڈال لیا۔ یہ وہی دودھ ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منہ میں انگلی ڈالی اور اسے تے کر دیا۔

واضح رہے کہ صدقہ کے سرکاری اونٹوں کا دودھ اس مسافر کے لیے بالکل جائز تھا اور اس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کرنا بھی بالکل درست تھا۔ اس میں کوئی شرعی یا اخلاقی برائی نہیں تھی لیکن آپ رضی اللہ عنہ کا یہ کمال احتیاط تھا۔ (مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۳، رقم الحدیث: ۳۰)

(۲۴)۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ اور عبید اللہ رضی اللہ عنہ ایک لشکر کے ساتھ عراق گئے اور وہاں سے واپسی پر وہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو زربصرہ کے پاس گئے تو وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کی خوب خدمت مدارت کی۔ پھر ان سے کہا کہ اگر تمہیں نفع پہنچانے والا کوئی کام میرے اختیار میں ہوتا تو ضرور کرتا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، یہاں بیت المال (حکومت کا خزانہ) کا کچھ روپیہ ہے جسے مجھے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجنا ہے۔ اس سے تمہارے لیے نفع کی صورت ہو سکتی ہے۔

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے وہ رقم ان کو دے دی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ یہ رقم ان سے وصول کر لیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اس رقم سے وہاں سے کچھ مال خرید لیا اور جب واپس پہنچے تو اسے بیچ دیا اور اس سے ان کو نفع ہوا۔ پھر جب انہوں نے بیت المال کی رقم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیش کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا سارے لشکر کو اسی طرح رقم دی گئی

تھی؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس لیے تم دونوں پر یہ مہربانی ہوئی۔ لاؤ سارا مال اور اس کا نفع بیت المال میں جمع کراؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تو یہ سن کر خاموش رہے لیکن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر مال برباد ہو جاتا تو ہم تو اس کے ضامن اور ادا کرنے کے ذمہ دار تھے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں، لاؤ، سارا مال بیت المال میں جمع کراؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پھر بھی خاموش رہے اور عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وہی بات دہرائی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ یا اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ ہمارے خیال میں یہ شراکت (مل کر کاروبار کرنا) کا معاملہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شراکت کی صورت کو مان کر اپنے دونوں بیٹوں سے پوری رقم اور آدھا نفع وصول کر کے بیت المال میں جمع کروا دیا اور آدھا نفع حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے لے لیا۔ اس سارے واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس قدر محتاط طبیعت کے مالک خلیفہ تھے۔ (کنز العمال، ج: ۸، رقم الحدیث: ۶۷۷)

۳

مقام زهد

۱۔ زہد کا مفہوم

(۱)۔ زہد کے لغوی (لفظی) معنی بے رغبتی کے ہیں۔ انسان کا اپنی دنیاوی خواہشات چھوڑ کر خود کو عبادت الہی کے لیے فارغ کر دینا زہد کہلاتا ہے۔ زہد کے معنی ہیں کہ آدمی کی رغبت کا کسی ایک چیز سے ہٹ کر کسی دوسری چیز سے وابستہ ہو جانا اور جس چیز سے آدمی کی رغبت پھر گئی ہے اس کا آدمی کی نظر میں کم وقعت (عزت) ہو جانا ہے۔

(۲)۔ زہد ایک ذہنی اور قلبی کیفیت کا نام ہے۔ ایسی کیفیت جس میں ہر وہ شے بے وقعت (قیمت) معلوم ہو، جس کی کوئی قدر و قیمت ہو۔ مثلاً ہمارے سامنے مٹی کا ڈھیر پڑا ہے تو اس کو بے قیمت جانا زہد نہیں کہلائے گا لیکن اگر ہمارے سامنے پڑا سونے کا ڈھیر ہماری نگاہ میں بے وقعت ہو گیا ہے تو اس کو زہد کہیں گے۔

(۳)۔ زہد آخرت کی کنجی اور جہنم کی آگ سے نجات کا سبب ہے اور زہدان تمام چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہے جو اسے یادِ خدا سے غافل کر دیتی ہیں بغیر اس کے کہ

(i)۔ ان چیزوں کے چھوڑنے پر افسوس ہو۔

(ii)۔ ان چیزوں کے واپس ہونے کا انتظار ہو۔

(iii)۔ اپنے عمل کی خوشامد چاہتا ہو۔

(iv)۔ اپنے کام کے اجر کا طالب ہو۔

جو اپنے زہد میں سچا ہوگا، دنیا خود بخود اس کی طرف کھینچی چلی آئے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آسمان سے ٹوپی گرتی ہے، تو صرف اس شخص کے سر پر گرے گی، جو خود اس کی تمنا نہ رکھتا ہو۔

(۴)۔ زاہد وہ شخص ہے جو آخرت کو دنیا پر، ذلت کو عزت پر، سختی کو آرام پر، بھوک کو شکم سیری پر، آخرت کی سلامتی کو دنیا کی محبت پر اور توجہ کو غفلت پر ترجیح دے اور اس کا نفس دنیا میں ہو اور اس کا قلب آخرت میں۔

(۵)۔ بہترین زہد، زہد کا چھپا کر رکھنا ہے۔ زاہد حقیقی وہ ہے جو اپنے زہد کو چھپا کر رکھے اور ہر جگہ ظاہر نہ کرتا پھرے۔ وہ افراد جو زہد کو چھپاتے نہیں، شہرت کے پھندے میں بکڑے جا چکے ہیں، زہد کا اعلان کرتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو زہاد کہلانے میں دوسروں کو استعمال کرتے ہیں اور بھاری رقوم خرچ

کرتے ہیں ایسے لوگ زاہد نہیں بلکہ ریاکار ہیں۔ جاہ طلبی (عہدے کی خواہش) اور شہرت کی محبت نے انہیں بیمار بنا دیا ہے اور ایسے لوگوں میں تکبر اور نمائش کی بیماری بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ لوگ زاہد نہیں بلکہ زاہد نما (جیسے) ہیں، انہوں نے زاہدوں کے لباس میں اپنے آپ کو سجالیا ہے۔

(۶)۔ حقیقی زہد جس چیز کا نام ہے وہ دراصل ایمان کے بنیادی حقائق پر محنت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ایک نعمت ہے۔ یہ درحقیقت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ زہد کا کوئی تعلق آدمی کے غریب یا مالدار ہونے کے ساتھ سرے سے ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی ارب پتی ہو کر بھی زاہد اور آخرت کا چاہنے والا ہو سکتا ہے، جبکہ ایک دوسرا آدمی بالکل غریب ہوتے ہوئے بھی دنیا پرست اور آخرت سے غافل ہو سکتا ہے کیونکہ زہد اور دنیا پرستی کا تعلق سراسر ہاتھ یا جیب کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ ہے اور آدمی کی زندگی کے مقصد کے ساتھ ہے۔

(۷)۔ زندگی میں سب سے کم امید رکھنے والے ہی سب سے زیادہ زاہد ہوا کرتے ہیں اور وہ آئندہ کل کے لیے بھی کچھ جمع کرنے کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ کیونکہ ان کے نزدیک وہ چیز اصل میں کل تک کے لیے باقی رہنے والی نہیں ہے اور لوگوں میں دنیا کی سب سے زیادہ رغبت رکھنے والے سب سے لمبی امید باندھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ان کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے اور زندگی میں طویل امیدوں کی وجہ سے دنیا میں ان کی لالچ بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت علامہ اقبالؒ مومن کی شان میں فرماتے ہیں کہ

اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل
اس کی ادا دل فریب اس کی نگہ دل نواز
نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو
رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز

۲۔ زہد قرآن مجید کی روشنی میں

اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں بار بار دنیا کے سروسامان کو چند روزہ، عارضی، آزمائش اور محض دنیا کی زینت قرار دیا ہے۔ انسان کو زہد سے متعلق ان قرآنی آیات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے جن میں

زہد اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے یا پھر دنیاوی مال و اسباب کو محض عارضی قرار دیا گیا ہے۔ ان آیات میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

(۱) لَا يَعْزُبُ عَنْكَ تَكَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۖ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبُنُسُ الْيَمَادِ. (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۹۶ - ۱۹۷)

(تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے۔ یہ چند روزہ زندگی کا لطف ہے پھر ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، جو بہت برا ٹھکانا ہے)

اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تجارتی وسائل، دولت کی زیادتی اور کاروبار کی وسعت یہ سب کچھ عارضی اور چند روزہ فائدہ کی چیزیں ہیں۔ اس سے اہل ایمان کو دھوکا میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل انجام، آخرت پر نظر رکھنی چاہیے۔

دنیا اور اس کی ہر چیز عارضی، ناپائیدار اور بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ نادان انسان اس کی خوبصورتی پر فریفتہ (قربان) ہو کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس دنیا کی ترقی اور حسن، نظر کا فریب اور دماغ کا دھوکا ہے جس کے پیچھے لگ کر آدمی اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو فراموش کرتا اور ختم ہونے والے مستقبل کو تاریک کر کے جہنم کا خریدار بن سکتا ہے۔ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ایک مومن کا نہیں ہوتا۔

اس آیت شریفہ میں ایمانداروں کو تاریک مستقبل اور جہنم کے خوفناک حالات سے بچنے کا احساس دلایا گیا ہے کہ دنیا کا سامان اور عیش نہایت مختصر ہے۔ لہذا کافروں کی شان و شوکت اور ان کی زندگی کی چہل پہل مومنوں کو عظیم مقصد سے غافل اور اس غلط فہمی کا شکار نہ کر دے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے جس کی وجہ سے انہیں دنیا کی ترقی سے نوازا گیا ہے۔

(۲) وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ أَفَمَنْ أَعَدَّ لَهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيَّةَ لَكُمْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. (سورۃ القصص، آیت: ۶۰ - ۶۱)

(تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ

کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سامان دے دیا ہوا اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو) ان آیات میں سچے مومنین کا مقام اور ان کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ دنیا ایک عارضی امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نعمتوں کی زیادتی سے آزماتے ہیں اور کسی کو کم نعمتیں دے کر آزماتے ہیں۔ یہ دنیا کی ساری نعمتیں عارضی ہیں۔ یہ کسی محنت کے نتیجے میں نہیں ملتیں بلکہ بطور آزمائش دی جاتی ہیں۔ اس لیے مومنین کے لیے آخرت کی نعمتیں تیار کی گئی ہیں۔ سب سے بڑھ کر جنت کا انعام تیار کیا گیا ہے۔ ایسی نعمتیں تیار کی گئی ہیں جنہیں کسی انسان نے کبھی نہیں دیکھا۔ مومنین سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہنے والی بادشاہی کا وعدہ فرما رکھا ہے۔

پس ایسا شخص جسے دنیا کی عارضی نعمتیں دی گئیں اور وہ ان میں کھو کر اپنے خدا کو بھول گیا اور وہ شخص جسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا وہ اس میں زہد اختیار کرتا ہے، یہ دونوں شخص آخرت میں اجر کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔

(۳) - كُلُّ نَفْسٍ ذَٰئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَ كُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۸۵)

(آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب و راصل وہ ہے جو وہاں دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا، تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے)

اس آیت پاک میں ہمیں موت کو یاد کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ دنیا کا یہ جلال اور مال آخر کار ختم ہونے والا ہے۔ دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس کی ظاہری چمک دمک، وقتی فائدے اور عارضی لذتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اپنی اصلی منزل اور حقیقی کامیابی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس آیت پاک پر غور کرنے سے ہمارے سامنے مندرجہ ذیل نکات روشن ہوتے ہیں:

(i)۔ ہر کسی کو موت آکر رہے گی۔

(ii)۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے

(iii)۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

(iv)۔ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والا ہی حقیقی کامیاب ہے۔

(v)۔ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔

(vi)۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

(۴)۔ اَلْهٰلُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

اَمَلًا۔ (سورۃ الکہف، آیت: ۴۶)

(مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی رو سے زیادہ اچھی ہیں)

اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ مال و اولاد صرف دنیاوی زینت کا سامان ہے جبکہ ان سے مقصد دنیا ہی کا مفاد ہو۔ اگر ان چیزوں کو آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنایا جائے تو پھر یہ سب کچھ دنیا نہیں، دین بن جاتا ہے اور ان کے ذریعے آخرت کی وہ نیکیاں کمائی جاسکتی ہیں جو ان کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ مال و دولت اور اولاد وغیرہ کی یہ نعمتیں دودھاری تلوار کی طرح ہیں کہ اگر خیر (نیکی) کے ذریعے مل گئیں اور خیر کی راہ پر لگ گئیں تو خیر ورنہ عذاب ہے۔

ہمیں اپنے مال، اولاد اور سامان زینت میں الجھ کر اپنے انجام اور آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ یہ سب کچھ تو دنیاوی زندگی کا چند روز سامان ہے۔ اصل چیز تو آخرت اور اس کے لیے کی جانے والی کوشش ہے۔ اسی کو اپنا اصل مقصد بنانا چاہیے۔ صرف نیکیاں ہی باقی رہ جانے والی ہیں۔

(۵)۔ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَہَا اَجْرٌ عَظِيْمٌ۔ (سورۃ التغابن، آیت: ۱۵)

(تمہارے اموال اور اولاد دس تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے) اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے کہ دنیاوی مال اور اولاد انسان کو آزمانے کے لیے دی جاتی ہے کہ کون ان کی محبت میں گرفتار ہو کر آخرت اور اپنے انجام کو بھول جاتا ہے اور کون ان کے تقاضوں کے باوجود حق کے راستے پر ثابت قدم رہتا ہے۔ ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی محبت پر غالب اور مقدم

(پہلے) رکھنا اللہ پاک کی آزمائش میں ناکام ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع رکھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا تو ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے ہی فرمانبرداروں کے لیے خوشخبری کے طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ پاک کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اتنا بڑا کہ الفاظ و کلمات کے تنگ دائرے پوری طرح اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ازواج و اولاد کے تقاضوں میں الجھ کر ہمیں اس اجر عظیم سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ آخرت کے اجر عظیم کو ہمیشہ اپنی نظر میں رکھنا چاہیے۔

دنیا اور اس کی ہر حالت فنا ہونے والی ہے۔ اصل اجر (ثواب) تو آخرت ہی کا اجر (ثواب) اور وہیں کی کامیابی ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی فرمانبرداری کے تقاضوں کو مال و اولاد کی محبت کے تقاضوں رکھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔

(۲)۔ اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُجَاهِدُهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَبَنِيْنٍ ۚ نَّكْسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِۢ بَلٰۤى لَّا يَشْعُرُوْنَ۔ (سورة المؤمنون، آیت: ۵۵-۵۶)

(کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں، تو گویا انہیں بھلائیوں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے)

ان آیات مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں انسان کو جو مال دولت دیا جاتا ہے یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات نہیں بلکہ آزمائش ہوتی ہے۔ دنیا میں کسی کا بہت زیادہ مال دار ہونا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ بلکہ اصل صورت حال کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔

ان آیات سے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

- (i)۔ زیادہ مال یا اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی نہیں۔
- (ii)۔ دنیاوی مال و دولت انعام کی بجائے آزمائش کے لیے بھی دی جاتی ہے۔
- (iii)۔ نیک لوگ مال و اولاد کی وجہ سے اپنے درجے بلند کرتے ہیں۔
- (iv)۔ گناہ گار کے لیے مال اور اولاد گناہ میں اضافے کی وجہ بنتی ہے۔
- (v)۔ بعض لوگوں کا مال و دولت خیر کی بجائے انہیں برے انجام سے دوچار کرتا ہے۔

(vi)۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان کو حقیقی شعور (اصلی سمجھ بوجھ) نہیں ہوتا۔

(۷)۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ اَيْدِيَكُمْ وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشِيَةً وَّقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا اَخَّرْتَنَا اِلَىٰ اَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَّالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا۔ (سورۃ النساء، آیت: ۷۷)

(تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں خدایا! یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی؟ ان سے کہو، دنیا کا سرمایہ تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا سے ڈرنے والے انسان کے لیے زیادہ اچھی ہے اور تم پر ظلم ایک ذرہ برابر بھی نہ کیا جائے گا)

اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرماتا ہے کہ دنیا کی متاع (سامان) بہت تھوڑی ہے۔ ساری دنیا کا سامان اتنا تھوڑا ہے کہ جس دنیاوی مال و دولت کی پوجا کی جاتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی جائز و ناجائز کوششیں کی جاتی ہیں، اس پوری دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔

جب پوری دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے، تو پھر اس تھوڑے سے حصے کی اہمیت کیا ہوگی جو ہمیں دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے دیا جاتا ہے؟ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کس قدر محروم، بد نصیب اور کم نظر ہیں وہ لوگ جو آخرت کو بھول کر اور اس سے منہ موڑ کر صرف اسی دنیاوی زندگی کیلئے جیتے اور اسی کے لئے مرتے ہیں۔ یہ دنیا اور اس کا یہ چند روزہ سامان کچھ بھی نہیں۔ اصل چیز تو آخرت اور وہاں کی سدا بہار نعمتیں ہیں، جو خوش نصیب لوگوں کو ملے گی۔

ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آخرت کی کامیابی یقیناً دنیاوی کامیابی سے بہتر ہے۔ انسان کو اپنے اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ کفر، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے اور اس کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ اس سے ڈرتے

رہنا چاہیے۔ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ کیونکہ تقویٰ (پرہیزگاری) ہی نجات اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔

قیامت کے دن ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ انصاف اور اپنے فضل و کرم کا معاملہ کرے گا۔ کسی پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کسی کی نیکی کا انکار نہیں کیا جائے گا نہ ہی کسی دوسرے کے گناہ ہمارے ذمے ڈالے جائیں گے۔ نیکی کا اجر کئی گناہ بڑھا کر دیا جائے گا۔

(۸) - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمْ اَنْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَنْتُمْ قُلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ طَرَحْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ. (سورۃ التوبہ، آیت: ۳۸)

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیوی زندگی کا یہ سب سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا)

اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی اور اس کا سامان آخرت کے مقابلے میں اتنا قلیل ہے کہ اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہی نہیں۔ پس جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پہلے رکھتے اور اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کی فانی لذتوں کی بنا پر وہ آخرت اور اس کے تقاضوں سے غفلت اور لاپرواہی برتتے ہیں، وہ بڑے ہی ہولناک خسارے میں ہیں۔ اس حقیقت کا علم قیامت کے دن ہوگا۔ اس دن خسارے کی تلافی و تدارک کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اس دن کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ قیامت کا دن جزا و سزا کا دن ہوگا۔

ہمیں دنیاوی مال و دولت میں الجھ کر خدا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دنیا کی حیثیت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ آخرت کی حقیقی کامیابی نصیب ہو سکے۔

(۹) - فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ. (سورۃ التوبہ، آیت: ۵۵)

(ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکا نہ کھاؤ)

اس آیت پاک میں ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ جن سے وہ

اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ انہی کے ذریعے انسان اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ انسان کے پاس ایمان اور اخلاق ہو۔ انسان ان کو اپنے خالق (پیدا کرنے والے) اور مالک کی تعلیمات کے مطابق عمل میں لائے۔ اگر انسان خدائے پاک کے احکامات کو نہ مانے تو یہی چیزیں اس کے ہاتھوں کے بندھن اور اس کے گلے کا پھندا بن جاتی ہیں اور انسان ان کے حصول اور بڑھاوے کے جال میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ دنیا میں طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ ظاہری اسباب اور وسائل کی موجودگی کے باوجود زندگی ایک سخت قسم کی گھٹن کا شکار ہو جاتی ہے۔ حیات دنیا کی یہ مختصر فرصت یونہی گزارنے کے بعد ایسے لوگ آخرت کے ابدی (ہمیشہ رہنے والے) خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں ان دونوں نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل میں لانا چاہیے۔

(۱۰) - اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. (سورۃ الحديد، آیت: ۲۰)

(خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل، تماشا، زینت اور آپس میں فخر (وغور) اور مال اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے، جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تہہ دیکھتے ہو پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے)

اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل، تماشا، زیب و زینت، فخر وغور، مال اور اولاد میں مقابلے اور فخر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا کی مثال بارش کی طرح ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو اس سے فصلیں اُگتی اور لہلہا اٹھتی ہیں، جس سے زمیندار خوش ہوتا ہے۔ اس کے سامنے اس کی

فصل بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اچھا رنگ پکڑتی ہے پھر اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے یہی مثال دنیا دار شخص کی ہے کہ وہ زندگی بھر کما تار ہوتا ہے لیکن موت کے وقت اس کے پاس حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بڑی حسرتوں کے ساتھ خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور جو نہی اس کی آنکھ بند ہوتی ہے وہ آخرت کے شدید عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس نے دنیا اور اس کی لذتوں پر قربان ہونے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کی۔ اس کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا مندی ہے۔

اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ دنیا کا سر و سامان تو محض کھیل تماشے کی جگہ ہے، جو وقت گزارنے اور دل بہلانے کے لیے ہوتا ہے۔ ان میں بہتر سے بہتر کھیل تماشہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا۔ کھیل، تماشہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو پوری زندگی کھیل میں نہیں گزاری جاسکتی۔ یہی دنیا اور اس کے اسباب کی حقیقت ہے کہ اگر انسان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہ ہو تو پوری کی پوری زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔

اس آیت پاک سے ہمیں درج ذیل نکات سمجھ آتے ہیں:

- (i) دنیا کی زندگی کھیل تماشہ، زینت، فخر، غرور اور مال و اولاد میں فخر کے سوا کچھ نہیں۔
- (ii) دنیا کی زندگی ایسی فصلوں کی طرح ہے جو بارش کے بعد اُگتی ہے لیکن ایک وقت کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔
- (iii) دنیا کے مال و اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔
- (iv) آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بے معنی اور کم ہے۔
- (v) دنیا عارضی اور آخرت پائیدار (مستقل رہنے والی) ہے۔
- (vi) مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔
- (vii) مال اور اولاد ہمارے لیے آزمائش ہیں۔
- (viii) دنیا کے مال پر فخر کرنے والے کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے۔
- (ix) دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔

(x)۔ جس نے اپنے آپ کو دنیا کے اس دھوکے سے بچا لیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا اور اس پر راضی ہوگا۔

۳۔ زہد احادیث کی روشنی میں

حضور نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو بار بار زہد اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، جس کا اندازہ درج ذیل چند احادیث سے لگایا جاسکتا ہے:

(۱)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا بِتَخْرِيجِ الْحَلَالِ، وَلَا فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۹۸۰)

(حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: دنیا کا زہد یہ نہیں کہ آدمی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے اور نہ یہ ہے کہ اپنا مال تباہ کر دے۔ بلکہ زہد اور دیوبندی یہ ہے کہ آدمی کو اس مال پر جو اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جتنا اس مال پر ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے)

(۲)۔ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَتَوْبٌ يُؤَارِي عَوْرَتَهُ، وَجُلْفٌ يُخْبِزُ وَالْمَاءَ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۷۷)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں: ابن آدم کا دنیا میں ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی حق نہیں:

(i)۔ رہنے کے لیے گھر

(ii)۔ تن ڈھانپنے کے لیے مناسب کپڑا

(iii)۔ روٹی اور پانی کے برتن

(۳)۔ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؛
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَإِزْهَدْ فِيمَا فِي
أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۹۸۲)

(حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور
عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جسے میں کرنے لگوں تو میں اللہ کو پسند آؤں
اور لوگوں کو بھی پسند آؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا کے معاملہ میں زہد اختیار کر لو، تم
اللہ کو پسند آنے لگو گے۔ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس کی بابت زہد اختیار کر لو، تم لوگوں کو پسند
آنے لگو گے)

(۴) - عَنْ أَبِي خَلَادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ
الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا، وَقَلَّةَ مَنَظَرٍ، فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ".
(سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۹۸۱)

(حضرت ابوخلاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی ایسے شخص کو
دیکھو جس نے دنیا سے زہد اختیار کیا تو اس کی صحبت اختیار کرو کیونکہ اس کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے)

(۵) - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْحَنْدَقِ، وَهُمْ يَحْفَرُونَ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاعْفُ رِجْلَيْهِمَا جَرِيرِينَ وَالْأَنْصَارَ".
(صحیح بخاری، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۳۲۱)

(حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر
موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودتے جاتے تھے، ہم مٹی اٹھاتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے فرماتے: اے اللہ! زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے۔ اے
اللہ! تو مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما دے۔)

(۶) - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَوْضِعُ
سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَعْدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ

الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۳۶۴)

(حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے اور اللہ کے راستے میں صبح کو یا شام کو تھوڑا سا چلنا بھی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہے)

(۷) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۹۱۶)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے (۱))

(۸) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفْتِيهِ فَمَرَّ بِحَدِيٍّ أَسْكَ مِثِّتٍ فَتَتَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ هَذَا لَهُ بِدْرُهُمْ؟ فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنْهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ. قَالَ: "أَتُحِبُّونَ أَنْهُ لَكُمْ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لِأَنَّهُ أَسْكَ فَكَيْفَ وَهُوَ مِثِّتٌ. فَقَالَ: "فَوَاللَّهِ لِلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۹۱۷)

(حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا، اسے مرا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر ارشاد فرمایا: تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا! ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتا اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض

۱۔ اس سے مراد ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزارنی ہے یہاں انسان کو مکمل آزادی حاصل نہیں ہے۔

کیا اللہ کی قسم! اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے، اب تو یہ مردہ حالت میں ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم! اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ کم عزت والی ہے جتنا تمہارے نزدیک یہ مردار کم عزت والا ہے (۱)

(۹) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْتِ الْخَلِيفَةِ، فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَبِيتَةٍ شَائِلَةٍ بِرَجُلٍهَا، فَقَالَ: "أَتُرَوْنَ هَذِهِ هَيْئَةً عَلَى صَاحِبِهَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَرُنُّ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً أَبَدًا". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۹۹۰)

(حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ ذوالخلفہ میں تھے۔ آپ ﷺ نے دیکھا، تو ایک مردہ بکری پیراٹھے ہوئے پڑی تھی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم کیا سمجھتے ہو یہ اپنے مالک کے نزدیک عزت والی ہے۔ خدا کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے، البتہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ کم عزت والی ہے، جتنا کہ یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک ہے۔ اگر دنیا اللہ پاک کے نزدیک ایک مچھر کے برابر بھی اہمیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک قطرہ پانی کا فرکو پینے نہ دیتا)

(۱۰) عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِرْصَبَعَهُ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرِجُّ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۹۸۸)

(حضرت مستورد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی میں لگتا ہے)

۱۔ اگر یہ دنیا اپنی مرضی سے گزاری جائے تو یہ مردار بن جاتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزاری جائے تو یہ اللہ پاک کی برکات کا سبب ہے۔

(۱۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اضْطَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَأُكِّرَ فِي جُلْدِهِ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كُنْتُ أَدْنَتْكَ فَفَرَشْنَا لَكَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَفْقِيكَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَنَا وَالْدُّنْيَا، إِنَّمَا أَنَا وَالْدُّنْيَا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحديث: ۹۸۹)

(حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بورے پر لیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں اس کا نشان پڑ گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان! کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بستر کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تو دنیا میں ایسا ہوں جیسے ایک سوار ایک درخت تلے سایہ کے لیے اتر پڑے پھر تھوڑی دیر میں وہاں سے چل دے)

(۱۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا يَبْتَغِي ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ، إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحديث: ۱۳۸۴)

(حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر انسان کے پاس مال کی دوادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے)

(۱۳) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ إِنْ تَبَدَّلَ الْفَضْلُ حَيْثُ لَكَ، وَإِنْ تَمَسَّكَ شَرُّكَ، وَلَا تُلَامَ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحديث: ۲۲۹)

(حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابن آدم! تم اگر اپنی ضرورت سے زائد مال کو محاسن میں خرچ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے برا ہوگا۔ ضرورت کے مطابق اپنے اوپر خرچ کرنے پر برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔

صدقات و خیرات کی ادائیگی میں ابتدا اس سے کرو جس کی تم کفالت کرتے ہو اور جان لو کہ اوپر والا (دینے والا) ہاتھ نیچے والے (لینے والے) ہاتھ سے بہتر ہے)

(۱۴)۔ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَقْبَلَنَا أَحَدٌ، فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلُ أَحَدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْنَعُنِي عَلَى ثَلَاثَةِ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْضُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، ثُمَّ مَشَى، فَقَالَ: إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۳۹۱)

(حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ مدینہ کے شمالی طرف چلا جا رہا تھا۔ احد کا پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا۔ آپ ﷺ نے مجھے مخاطب کیا: ابو ذر! میں نے عرض کی: بلیک اے اللہ کے رسول ﷺ، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو پھر بھی میں ہرگز پسند نہ کروں کہ تیسری رات مجھ پر اس حالت میں آئے کہ اس میں سے ایک دینار^(۱) بھی میرے پاس بچ گیا ہو۔ اپنے پاس اگر کچھ رکھوں گا تو وہ صرف قرض لوٹانے کے لیے۔ میں دامن بھر بھر کر ایسے دائیں، بائیں اور پیچھے، وہ سارا سونا خیرات کر دوں گا۔ پھر آپ ﷺ کچھ دیر چلے اور بولے: آج جن کی دولت زیادہ ہے، قیامت کے روز وہ غریب نکلیں گے، سوائے ان کے جو ایسے دائیں اور ایسے بائیں اور ایسے پیچھے مال لٹاتے ہوں۔ مگر ایسے ہیں بہت تھوڑے)

(۱۵)۔ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اشْتَكَيْ سَلْمَانٌ، فَعَادَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي نَجِيٍّ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ: مَا يُبْكِيكَ يَا أُنْجِي، أَلَيْسَ قَدْ صَحَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَلَيْسَ أَلَيْسَ، قَالَ سَلْمَانٌ: مَا أَبْكِي وَاحِدَةً مِنَ اثْنَتَيْنِ، مَا أَبْكِي ضِنًّا لِلدُّنْيَا، وَلَا كَرَاهِيَةً لِلْآخِرَةِ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَمَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ، قَالَ:

۱۔ دینار، زمانہ قدیم میں سونے کا سکہ ہوتا تھا جسے بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا۔

وَمَا عَهْدُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: "عَهْدُ إِلَيَّ أَنَّهُ يَكْفِي أَحَدُكُمْ مِثْلَ زَادِ الرَّاحِبِ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۹۸۴)

(حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کو گئے، دیکھا وہ رو رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا! تم کیوں روتے ہو؟ بھائی کیا تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں اٹھائی، کیا یہ بات تم میں نہیں ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا! ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی میرے رونے کی وجہ نہیں ہے، نہ تو دنیا کی حرص ہے اور نہ یہ کہ میں آخرت کو برا جانتا ہوں۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک نصیحت کی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس میں کوتاہی کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا نصیحت کی تھی؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: تم میں سے ہر ایک کو دنیا میں اسی قدر کافی ہے جتنا سوار (مسافر) کو کافی ہوتا ہے)

(۱۶)۔ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هِمًّا وَاجِدًا هَمَّ الْمَعَادِ، كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاةٍ. وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا، لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَمْرِ أَوْ دِينِهِ هَلْكَ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۹۸۶)

(حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص سب فکروں کو چھوڑ کر ایک فکر لے گا، یعنی آخرت کی فکر، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکریں اپنے ذمہ لے لے گا اور جو شخص طرح طرح کی دنیا کی فکروں میں لگا رہے، تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہ کرے گا۔ وہ چاہے جس وادی میں ہلاک ہو)

(۱۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهُوَ يَقُولُ: "الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ، مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ، وَمَا وَالَاهُ أَوْ عَالِيَا أَوْ مُتَعَلِّبًا". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۹۹۲)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا ملعونہ ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، مگر (سوائے) اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ

تعالیٰ کے پیارے بندوں اور عالم اور علم کیلئے والے کے)

(۱۸)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "وَيْلٌ لِّلْمُكْثِرِينَ، إِلَّا مَنْ قَالَ: بِالنَّالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَهَكَذَا وَهَكَذَا" أَرْبَعٌ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ قُدَّامِهِ، وَمِنْ وَرَائِهِ. (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۰۰۹)

(حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خرابی ہے، بہت مال والوں کے لیے مگر جو کوئی مال کو اس طرف لٹا دے اور اس طرف اور اس طرف اور اس طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف اشارہ فرمایا: دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے)

(۱۹)۔ عَنْ حَبَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: "هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُبَيْدٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نَمْرَةً، فَإِذَا غَطَيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْطِيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ نَمْرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۳۹۵)

(حضرت حباب بن ارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی۔ چنانچہ ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ رہا۔ ہم میں سے کوئی تو گزر گیا اور اپنا اجر نہیں لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ (انہی) میں سے تھے۔ وہ جنگ احد کے موقع پر شہید ہو گئے تھے اور ایک چادر چھوڑی تھی۔ اس چادر سے ہم اگر ان کا سر ڈھانکتے، تو ان کے پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کا سر ڈھانک دیں اور پاؤں پر ازخرف گھاس ڈال دیں اور کوئی ہم میں سے ایسے ہوئے، جن کے پھل خوب پکے اور وہ مزے سے چن چن کر کھا رہے ہیں)

(۲۰)۔ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۳۹۷)

(حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا۔ یہاں تک کہ

آپ ﷺ کی وفات ہوگئی اور نہ وفات تک آپ ﷺ نے کبھی باریک چپاتی کھائی (۲۱)۔
 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "لَقَدْ تَوَقَّيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي رَقِّي
 مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ دُوْ كَيْبٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَقِّي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكَلْتُهُ.
 فَفَنِي". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۳۹۸)

(حضرت عائشہ صدیقہ بنت النبیؓ نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم ﷺ کی وفات ہوئی تو میرے سٹور میں
 کوئی غلہ نہ تھا جو کسی جاندار کے کھانے کے قابل ہوتا، تھوڑے سے جو میرے سٹور میں تھے۔ میں انہی
 میں سے کھاتی رہی۔ جب بہت دن ہو گئے تو آخر اکتا کر میں نے انہیں مایا، تو وہ ختم ہو گئے)

(۲۲)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَمَّا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنِ أُخْتِي: "إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلَالِ
 ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ،
 فَقُلْتُ: مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: "الْأَسْوَدَانِ الثَّمَرُ وَالْبَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدْرَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُمَا مَنَاجُحٌ، وَكَانُوا يَمْنَعُونَ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبْيَاتِهِمْ فَيَسْقِيْنَاهُ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم
 الحدیث: ۱۴۰۶)

(حضرت عائشہ بنت النبیؓ نے بیان کیا، انہوں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، بیٹے! ہم دو مہینوں میں تین
 چاند دیکھ لیتے تھے اور رسول اللہ ﷺ کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ میں نے پوچھا! پھر آپ
 لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ صرف دو کالی چیزوں کھجور اور پانی پر۔ ہاں! آپ ﷺ
 کے کچھ انصاری پڑوسی تھے، جن کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں تھیں۔ وہ اپنے گھروں سے
 آپ ﷺ کے لیے دودھ بھیج دیتے اور آپ ﷺ ہمیں وہی دودھ پلا دیتے تھے)

(۲۳)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ
 قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامٍ بُولٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ تَبَاعًا حَتَّى قُبُضَ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم
 الحدیث: ۳۹۵)

(حضرت عائشہ بنت النبیؓ نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم ﷺ کے گھر والوں کو مدینہ آنے کے بعد کبھی تین
 دن تک برابر گندم کی روٹی کھانے کے لیے نہیں ملی۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ کی روح قبض ہوگئی)

(۲۴)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدِيمٍ وَخَشُوعُهُ مِنْ لَبِيفٍ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۴۰۳)

(حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت نبی کریم ﷺ کا بستر چڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی)

(۲۵)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوفِدُ فِيهِ نَارًا، إِمَّا هُوَ الثَّمَرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنْ نُؤْتَى بِاللُّخْمِ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۴۰۵)

(حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہمارے اوپر ایسا مہینہ بھی گزر جاتا تھا کہ آگ نہیں جلتی تھی۔ صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا۔ ہاں اگر کبھی کسی جگہ سے کچھ تھوڑا سا گوشت آ جاتا، تو اس کو بھی کھا لیتے تھے)

(۲۶)۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۹۶۲)

(حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں! ہم مہاجرین فقرا (فقیر) قیامت کے دن مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے)

(۲۷)۔ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: مَا رَأَيْكَ فِي هَذَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ: هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خُطِبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْكَ فِي هَذَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خُطِبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۰۰۰)

(حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول کریم ﷺ کے سامنے سے گزرا تو حضور نبی کریم ﷺ نے ایک دوسرے شخص سے جو آپ ﷺ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا!

کہ اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ عزت والے لوگوں میں سے ہے اور اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ پیغام نکاح بھیجے تو اس سے نکاح کر دیا جائے۔ اگر یہ سفارش کرے تو ان کی سفارش قبول کر لی جائے۔ حضور نبی پاک ﷺ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گزرے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے ان سے ان کے متعلق بھی پوچھا! کہ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ﷺ! یہ صاحب مسلمانوں کے غریب لوگوں میں سے ہیں اور یہ ایسے ہیں کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجیں تو ان سے نکاح نہ کیا جائے۔ اگر یہ کسی کی سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول نہ کی جائے اور اگر کچھ کہیں تو ان کی بات نہ سنی جائے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا: اللہ کے نزدیک یہ پچھلا (غریب)، اگلے (مالدار) شخص سے بہتر ہے اگرچہ ویسے آدمی زمین بھر کر ہوں)

(۲۸)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَدْخُلُ فَقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَعْيَاءِ، يَنْصَفُ يَوْمَ تَحْمِسُ مِائَةٌ عَامٍ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۴۳)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں میں جو فقیر ہیں، وہ مال داروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے اور آدھا دن پانچ سو برس کا ہے)

(۲۹)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ مَلُوكِ الْجَنَّةِ؟" قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: "رَجُلٌ ضَعِيفٌ مُسْتَضْعَفٌ ذُو طَمَرَيْنِ، لَا يُعْبَلُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَكَبَّرَتْهُ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۹۹۵)

(حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تجھ سے بیان نہ کروں جنت کا بادشاہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا! جی ہاں بیان فرمائیے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کمزور ہو، لوگ اس کو کم سمجھیں اور دو پرانے کپڑے پہنتا ہو، وہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کرے گا)

(۳۰)۔ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا

أَنْتُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، أَلَا أَنْتُمْ كُمْ بِأَهْلِ النَّارِ، كُلُّ عَتَلٍ جَوَاطِ مُسْتَكْبِرٍ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۹۹۶)

(حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تجھ کو نہ بتاؤں کہ جنت والے لوگ کون ہیں؟ ہر ایک ضعیف (کمزور) جس کو لوگ کمزور جانیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کو نہ بتلاؤں، دوزخ والے لوگ کون ہیں؟ ہر ایک سخت مزاج، بہت روپیہ جوڑنے والا اور اکڑ والا)

(۳۱)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَدَاذُةُ مِنَ الْإِيمَانِ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۹۹۸)

(حضرت ابو امامہ حارثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سادگی ایمان میں سے ہے)

(۳۲)۔ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا ذُبَّانٍ جَائِعَانِ أُزِيلَا فِي غَتَمٍ يَأْفَسِدُ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۶۴)

(حضرت ابن کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ اپنے والد سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں: اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو بھی وہ اتنا فساد برپا نہ کریں، جتنا مال و شرف (عہدہ/بڑھائی) کی حرص، انسان کے دین کو خراب کرتی ہے)

۴۔ زہد اور زہدوں کی اقسام

- (۱)۔ زہد کی کئی صورتیں ہیں جن میں سے تین صورتیں زیادہ اہم ہیں:
- (i)۔ خدا کی رضا کے لیے حرام کام کو چھوڑ دینا، یہ عوام کا زہد ہے۔ زہد کی یہ صورت اختیار کرنا تمام مسلمانوں پر فرض (فرض زہد) ہے۔
- (ii)۔ حلال میں سے ضرورت سے زائد کو چھوڑ دینا، یہ خاص لوگوں کا زہد ہے۔ اسے نفل زہد بھی کہتے ہیں۔
- (iii)۔ حلال میں سے ایسی اشیاء کو چھوڑ دینا جو بندے کو خدا سے غافل کر دیتی ہوں۔ یہ عارفین کا زہد ہے۔ اسے

سلامت زہد بھی کہتے ہیں۔

(۲)۔ زہد کے درجات

زہد کے کئی درجے ہیں۔ یہ تین درجے زیادہ اہم ہیں:

(i)۔ زہد کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان تکلف کے ساتھ دنیا سے بے رغبتی (دلچسپی نہ لینا) اختیار کرے اور اپنی خواہشات کے باوجود اسے چھوڑنے کی کوشش کرے۔ یہ درجہ اس شخص کے حق میں زہد کی ابتدا جو کوشش سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ایسا زہد ہر وقت خطرات میں گھرارہتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا نفس اس پر غالب آجاتا ہے اور خواہشات اسے اپنی طرف موڑ لیتی ہیں اور وہ خوشی پانے کے لیے دنیا کی طرف منہ کر لیتا ہے۔

(ii)۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی خوشی سے دنیا سے بے رغبتی (دلچسپی نہ لینا) اختیار کرے اور اسے آخرت کے مقابلے میں حقیر (کم عزت) سمجھے۔ وہ ایک کم عزت والی چیز کو ایک اہم چیز کو حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دے۔ یہ بھی زہد ہے لیکن اس میں نقصان کا ڈر ہے۔ یہ زہد اپنے زہد سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے اور اس کی طرف توجہ کرتا رہتا ہے۔ اس سے زہد میں تکبر پیدا ہو سکتا ہے۔

(iii)۔ زہد کا تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی خوشی سے زہد اختیار کرے اور اپنے زہد میں شدت اختیار کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ اس نے کوئی اہم چیز چھوڑی ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے پتھر کو چھوڑا اور موتی لے لیا، وہ اس چیز کو اس کا بدلہ نہیں سمجھتا اور اس کے نزدیک دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں۔

(۳)۔ زہدوں کے درجات

جس طرح زہد کے تین درجے ہیں بالکل اسی طرح زہدوں کے بھی تین درجے ہیں جو یہ ہیں:

(i)۔ بعض زہد ابتدائی درجہ میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادیؒ سے زہد کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا، ہاتھوں کا ملکیت سے اور دلوں کا لالچ سے خالی ہونا زہد ہے، اور جب حضرت سری سقطیؒ سے زہد کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا زہد یہ ہے کہ جن چیزوں سے زہد کا ہاتھ خالی ہو ان سے اس کا دل بھی خالی ہو۔

- (ii) - دوسرا گروہ ان زاہدوں کا ہے جن کا زہد کامل (پکا) ہو۔ ان کی صفت وہ ہے جو حضرت رویم بن احمدؒ نے بیان کی۔ جب ان سے زہد کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا، ان تمام چیزوں سے جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان کی خواہش کو چھوڑ دینا زہد ہے۔ دنیا سے زہد اختیار کرنے میں بھی نفس کا مزہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ زہد کے اندر راحت، تعریف، نیک نامی اور لوگوں کے ہاں عزت کی خواہش پائی جاتی ہے لہذا جو شخص دل سے ان خواہشات سے آزادی اختیار کرے گا وہی حقیقی زاہد کہلائے گا۔
- (iii) - تیسرا گروہ وہ ہے جس نے یہ معلوم کر لیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اگر تمام کی تمام دنیا جائز طور پر اس کی ملکیت بن جائے اور پھر آخرت میں اس سے اس کا حساب بھی نہ کیا جائے اور ان سے ان انعامات میں جو انہیں اللہ کے ہاں ملیں گے، کمی بھی واقع نہ ہوتی ہو اور پھر بھی یہ دنیا سے اللہ کی خاطر بے نیازی اختیار کرے۔ جب یہ لوگ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو اپنے زہد سے بھی زہد اختیار کرتے ہیں اور اپنے زہد سے توبہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت شبلیؒ سے زہد کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا زہد تو غفلت کا نام ہے اس لیے کہ دنیا لاشیء (کوئی چیز نہیں) ہے اور لاشیء سے زہد کرنا غفلت ہے۔

۵۔ زہد اور دنیا کا تعلق

- (۱)۔ زہد کا عام تصور، غربت، دنیا سے بیزاری اور پھٹے کپڑوں میں قید کر دیا گیا ہے، حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک زہد، دولت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے اور غربت کے ساتھ بھی۔ ایک دولت مند بھی زاہد ہو سکتا ہے اگر اس دولت سے گناہ پیدا نہ ہو اور غریب فقیر بھی زاہد ہو سکتا ہے اگر دنیا کے ہاتھ سے نکل جانے پر غم نہ کرے اور پریشان نہ ہو۔
- (۲)۔ حضور نبی کریم ﷺ کی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو زہد ہی زہد نظر آتا ہے، آخرت کے اندر مقام محمود^(۱) اور بہشت میں سب سے اونچے درجے کے مالک، تاریخ کے یہ سب سے بڑے انسان، یہاں دنیا کے اندر اپنے پھٹے ہوئے لبادے پر خود اپنے ہاتھ سے بیوند لگاتا ہے اور پھر اس کو خدا کا شکر کر کے پہن لیتا

۱۔ مقام محمود جنت میں ایک مقدس مقام کا نام ہے۔ یوم الحشر کو حضور نبی کریم ﷺ کو یہ مقام عطا کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں یوں آیا ہے: عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (امید ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا)۔ سورۃ بنی اسرائیل، آیت: ۷۹

ہے۔ اپنے جوتے کو خود ہی مرمت کر لیتا ہے۔ اپنی بکری کا دودھ خود دوہتا ہے۔ جو کے آٹے سے مسلسل دو روز تک سیر ہونے کا واقعہ اس کی زندگی میں کبھی پیش آتا ہی نہیں، ایک چاند گزرتا ہے، پھر دوسرا چاند گزرتا ہے، تیسرا چاند نکل آتا ہے، گھر میں مسلسل چولہا نہیں جلتا۔ چند کھجوریں، کچھ گھونٹ پانی اور پھر خدا کی حمد، قیام، طویل سجدے، جہاد میں مشغول۔ غزوہ خندق میں اس کے پیروکار پیٹ پر پتھر باندھ کر نکلتے ہیں تو اس کے اپنے پیٹ پر دو پتھر بندھے دیکھے جاتے ہیں، خندق کھودتے ہوئے اس کے ساتھی پسینے میں شرابور ہیں تو یہ بھی پتھر توڑنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مگر اس پر کبھی غم نہیں کرتے بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔

(۳)۔ حضور نبی کریم ﷺ کے عظیم صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عین جوانی میں موت آتی ہے تو ان کی زبان پر یہ کلمات سنے جاتے ہیں: خدایا! تو جانتا ہے دنیا سے میرا لگاؤ اور یہاں رہنے کی خواہش، زمینیں آباد کرنے اور نہریں نکالنے کے لئے کبھی نہ تھی۔ دنیا سے میری رغبت اس لئے تھی کہ میں گرم دوپہروں میں روزے کی پیاس میں لذت ڈھونڈوں، تنہائی کی گھڑیوں میں عبادت کے لئے محنت کروں اور علم و ذکر کی محفلوں میں شامل ہونے کے لئے سب سے آگے بڑھ کر نشست پاؤں۔

(۴)۔ زہد یہ نہیں کہ آدمی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ حلال کمائی کے معاملہ میں بے رغبتی پیدا کر لینا اور کاروبار دنیا میں حصہ نہ لینا زہد کا ایک نہایت غلط تصور ہے۔ حلال کمانا، خدا کے پاکیزہ رزق کی تلاش میں نکلنا اور اس کے لیے صبح سے شام کرنا، اور اپنی اس کمائی سے والدین، اہل خانہ کے حقوق پورے کرنا لازم ہے۔ دنیا میں اس مال سے، استطاعت کے مطابق، جہاد اور خدا کے مشن کی بھرپور مدد کرنا زہد ہے اور اپنی اس اجتماعی کوشش سے اپنی امت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا زہد ہے۔ اسلامی معاشرے کو ایک بیروزگار اور غیر پیداواری معاشرہ نہ رہنے دینا اور مسلم معاشرے کو ایک باعزت، خود کفیل اور ایک غیر دست نگر (non-dependant) معاشرہ بنانے میں زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرنا ہی زہد ہے۔

(۵)۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک گروہ جو صرف دنیا کا چاہنے والا ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو دنیا و آخرت دونوں چاہنے والا ہوتا ہے۔ اس گروہ کا ذکر خیران

الفاظ میں کیا گیا ہے:

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. (سورۃ البقرہ، آیت: ۲۰۰-۲۰۲)

(بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے)

(۶)۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام روانہ فرمایا کہ اپنا (جنگی) لباس اور ہتھیار پہن کر میرے پاس پہنچو۔ میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ وضو کر رہے تھے۔ آپ نے مجھ پر اوپر سے لے کر نیچے تک نگاہ ڈالی، پھر فرمایا: میں تمہیں ایک لشکر کی کمان دے کر مہم پر روانہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تمہیں صحیح سلامت واپس لائے اور کامیابی و مال غنیمت^(۱) دے اور میں تمہارے مال پانے کے لئے بھی خواہش رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں مال پانے کی خاطر اسلام نہیں لایا، بلکہ اس لیے اسلام لایا ہوں کہ اسلام ہی مجھے پسند ہے اور اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و ساتھ پاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا عمرو، نَعَمْ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ (مسند احمد، ج: ۷، رقم الحدیث: ۸۸۹)۔ (اے عمرو! کیا ہی خوب ہے کہ پاک مال ہو اور نیک آدمی کے ہاتھ میں ہو)

(۷)۔ زہد دنیا کو رد کر دینا نہیں بلکہ دنیا کو دل میں بٹھانے سے انکار کرنا ہے۔ ورنہ ہم جانتے ہیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کا سب سے بڑا زاہد ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ پوری ایک وادی میں آتے تھے۔ مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، یہاں تک کہ آپ کا لقب ہی ابو الضیفان (مہمانوں کا باپ) پڑ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے جن کے پاس مال دولت کے ڈھیر تھے۔

۱۔ وہ مال جسے میدان جنگ میں دشمن فوجیں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں، مال غنیمت کہلاتا ہے۔

(۸) - حضور نبی پاک ﷺ سے بڑھ کر کوئی زاہد نہیں ہو سکتا مگر آپ ﷺ نے کئی گھر بسا رکھے تھے۔ آپ ﷺ کی ملکیت میں سو بکریاں بھی رہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ بکریاں سو سے بڑھ جاتیں تو آپ ﷺ ان میں سے کوئی ایک ذبح کر لیتے۔ آپ ﷺ کے اخراجات کے لئے فذک^(۱) میں زرعی زمین کا ایک ٹکڑا مخصوص تھا۔ گھر میں کئی دن تک کچھ نہیں پکتا تھا تو یہ اس وجہ سے نہ تھا کہ ہاتھ خالی تھا بلکہ اس لئے کہ دل بڑا تھا۔ آپ ﷺ خدا کے نبی ﷺ تھے جن کو مومنوں کی اس سے کہیں بڑھ کر فکر تھی جتنی کہ خود ان کو اپنی یا اپنے گھروالوں کی فکر ہو سکتی تھی۔ اس لئے آپ ﷺ صدقہ خیرات کر دیتے تھے اور اپنے لئے کچھ نہ رکھتے تھے۔

(۹) - رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں ہم ایسے صحابہ کو بھی جانتے ہیں جو مشکل سے دو کپڑوں میں صفہ^(۲) پر بیٹھے تھے اور کاروبار زندگی میں بھی کچھ بہت سرگرم نہیں تھے۔ ان کی زندگی مسجد، علم اور جہاد وغیرہ کی سرگرمیوں تک ہی محدود تھی اور زیادہ تر ان کی گزر صدقات وغیرہ پر ہی ہوتی تھی۔ اسی طرح اصحاب رسول ﷺ میں ہم ایسے اصحاب کو بھی دیکھتے ہیں جو کروڑ پتی تھے اور کاروبار زندگی میں بھی خوب سرگرم تھے، بلکہ فضیلت میں کئی کروڑ پتی صحابہ، کئی غیر کاروباری صحابہ کی نسبت بلند تر درجے پر تھے، بلکہ عشرہ مبشرہ^(۳) قریب قریب سبھی کے سبھی مالی طور پر مضبوط تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا

۱۔ فذک مدینہ منورہ کے مغرب میں ۳۰ میل کے فاصلے پر خیبر کے پاس ایک علاقہ کا نام ہے۔

۲۔ مسجد نبوی کے ساتھ مسجد کے باہر کی جانب شمال کی طرف ایک چبوترہ تھا۔ اس چبوترے کو صفۃ المسجد کہا جاتا تھا جو بعد میں الصفۃ کہلانے لگا۔

۳۔ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ دس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہیں حضور نبی کریم ﷺ نے ایک ہی حدیث میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، حضرت سعید رضی اللہ عنہ (سعید بن زید) جنتی ہیں اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۷۱۳)

بنت خویلد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو خوب تجارت کرتے تھے۔ مال و دولت کی ریل پیل تھی مگر دل میں خدا بستا تھا اور زبان پر صرف آخرت کا سوال تھا۔

(۱۰)۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کے خزانچی کے پاس ڈیڑھ لاکھ دینار اور دس لاکھ درہم تھے۔ اس کے علاوہ اربیس و خیر اور وادی القرۃ کے درمیان میں کچھ زمینیں تھیں جن کی ملکیت دولاکھ دینار تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ترکہ کا آٹھواں حصہ پچاس ہزار دینار تھا اور پورا ترکہ چار لاکھ دینار ہوئے۔ ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار ملازم کام کرنے والے مزدور اس کے علاوہ تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے تین لاکھ دینار چھوڑے اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا غنی ہونا اتنا مشہور ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا ان کے ہاتھ میں تھی، دل میں نہ تھی۔ جب نہ ملی تھی صبر کیا، جب ملی تو شکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ان کو فاقے میں مبتلا فرمایا یہاں تک کہ ان کے ایمان، کمال کو پہنچ گئے۔

(۱۱)۔ مادی اشیا اور زہد کے تعلق کو مولانا جلال الدین رومیؒ نے بہت سادگی اور خوبصورتی کے ساتھ یوں بیان کیا ہے:

چسٹ دنیا از خدا غافل بدن
نہ قماش و نقدہ، میزان و زن

(دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا دنیا ہے)

(کپڑا اور مال اور ترازو اور عورت نہیں)

(۱۲)۔ دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھ میں تھی نہ کہ دلوں میں۔ وہ دنیا سے علیحدہ رہتے تھے اور دوسروں کو خود سے پہلے رکھتے تھے، اگرچہ خود ان پر فاقہ ہو۔ یہاں تک کہ کسی صحابی کے پاس ایک بکری کی سری ہدیہ آئی تو اس نے فرمایا کہ فلاں شخص مجھ سے زیاد حق دار ہے۔ اس نے کسی اور کا نام بتلادیا۔ انہوں نے کسی اور کا نام لے دیا، یوں ایک دوسرے کے پاس بھیجتے رہے یہاں تک کہ سات آٹھ آدمیوں میں گھوم پھر کر پہلے صحابی کے پاس لوٹ آئی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں نصف

مال اللہ کی راہ میں دے دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا مال اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سات سو اونٹ لدے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غیر معمولی سامان پیش کیا۔

(۱۳)۔ زہد یہ ہے کہ دنیا آدمی کے ہاتھ میں ہو اور دل میں نہ ہو، چاہے وہ کروڑوں کا مالک کیوں نہ ہو۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب اس دل میں کوئی ایسی بڑی اور اعلیٰ حقیقت بس گئی ہو جس کے ہوتے ہوئے دنیا کے لئے اور دنیا کے بڑے مال کے لئے آدمی کے دل میں کوئی جگہ نہ ہو۔ غیر معمولی دولت بھی ہو تو اس کو سامنے کے لئے دل میں نہیں ہاتھ ہی میں جگہ ملے۔ اس صورت حال کی مثال مولانا جلال الدین رومیؒ نے اس شعر میں دی ہے:

آب در کشتی، ہلاک کشتی ست
آب اندر زیر کشتی، پشتی است

(پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے)
(اگر پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی محفوظ رہتی ہے)

(۱۴)۔ زہد ایک نہایت ہی اعلیٰ حقیقت ہے، یہ اس وقت دل میں جاگزیں ہوتی ہے، جب انسان خدا کی تعظیم سیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ کی شان جان لے، زندگی اور موت کے اصل مالک کا علم پالے، آخرت سے واقف ہو جائے۔

(۱۵)۔ زہد سے آدمی کی نگاہ میں دنیا کم اہم ہو جاتی ہے، چاہے جتنی بھی ہو اور دنیا دل سے بے دخل کر دی جاتی ہے، چاہے ہاتھ میں جتنی بھی ہو۔ ایک چیز کا چھوٹا اور کم اہم ہو جانا صرف اس صورت ممکن ہے کہ کوئی اور چیز دل میں اس سے زیادہ بڑا ہونے کا مرتبہ حاصل کر گئی ہو اور وہ اللہ کی ذات عالی شان اور اس کے ساتھ تعلق کے عملی تقاضے ہی ہیں۔

(۱۶)۔ زہد ایک نفسی اور روحانی حالت ہے اور چونکہ زہد کا تعلق آخرت کی دنیا سے ہوتا ہے، اس لئے وہ زندگی کی مادی اور ظاہری چیزوں سے زیادہ رغبت نہیں رکھتا اور یہ بے توجہی صرف فکر، احساس اور قلبی لگاؤ ہی میں نہیں ہوتی، بلکہ زہد اپنی عملی زندگی میں بھی سادگی اور قناعت کو اپنا طریقہ قرار دیتا ہے۔ بناءً

سنگھار اور دنیاوی لذتوں سے پرہیز کرتا ہے اور اپنا مال اور دین پر زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اگر اپنے اوپر بھی خرچ کرے تو شکر کے احساس میں ڈوب رہتا ہے۔

(۱۷)۔ زہد کسی مردہ دلی یا کسی محرومیت کا نام نہیں۔ یہ ایک عالی شان عمل کا نام ہے جو پوری انسانی زندگی اور انسانی نسل کو آخرت کے دھارے میں رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ زہد دنیا کو ترک کرنے کا نام ہے اور نہ دنیا سے نفرت کرنے کا اور نہ دنیا سے فرار اختیار کرنے کا۔ زہد کا مطلب دنیا سے ہاتھ اٹھانا نہیں بلکہ زہد تو درحقیقت دنیا کو آخرت کے لیے بھرپور استعمال کرنا ہے۔

۶۔ زہد اور رہبانیت

(۱)۔ زہد مسلم معاشرے کی ایک نہایت بامقصد، عملی اور قربانی سے بھرپور اعلیٰ حقیقت ہے نہ کہ دنیا میں خدا کے نام پر پسماندگی، کم دلی، سستی اور بزدلی کا مارا ہو ایک طبقہ یا ایک تھکا ہارا معاشرہ وجود میں لانے والا کوئی مذہبی طرزِ عمل ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ زہد نہیں ہے بلکہ رہبانیت ہے جو اسلام کی روح کے سراسر خلاف ہے۔

(۲)۔ اسلامی زہد کا رہبانیت (دنیا چھوڑ دینا) سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اسلامی زہد اور رہبانیت دو مختلف رویے ہیں۔ رہبانیت لوگوں سے قطع تعلق کرنے اور صرف عبادت کی طرف رخ موڑ لینے کا نام ہے۔ رہبانیت، زندگی اور اجتماعی معاشرہ کی ضد اور مخلوق سے کنارہ کشی، گوشہ نشینی، لوگوں سے قطع تعلق اور ہر طرح کی اپنی مسئولیت اور ذمہ داریوں سے فرار کا نام ہے، لیکن اسلامی زہد، سادہ زندگی کے انتخاب کرنے کا نام ہے، لذتوں سے دور رہنے (چھوڑنے) کی بنیاد پر ہے، لیکن اس میں دنیا سے کنارہ کشی نہیں ہوتی۔ ایک کامل زہد دنیا میں ہی رہتا ہے۔ بلکہ دنیا کو فتح کرتا ہے مگر اس سے دل نہیں لگاتا۔

(۳)۔ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

"لا خزام ولا زمام ولا سياحة، ولا تبنتل ولا ترهب في الإسلام". (کنز العمال، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۱۰۸)

(اسلام میں جبر نہیں اور نہ آبادیوں سے دور جانے کا حکم اور نہ ہی دنیا سے کنارہ کشی اور رہبانیت کا حکم ہے)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى عُمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ،

فَجَاءَهُ، فَقَالَ: "يَا عُمَانُ، أَرِغَبْتَ عَنْ سُنَّتِي؟" قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ. قَالَ: "فَإِنِّي أَتَاكُمْ، وَأُصَلِّي، وَأُصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُمَانُ فَإِنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِيْضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأُفْطِرُ، وَصَلِّ وَنَمْ". (مسند احمد، ج: ۹، رقم الحديث: ۶۲۱۸)

(حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کیا تو میرے طریقہ کو ناپسند کرتا ہے؟ وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقہ کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، پس اے عثمان! تو اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے، تیرے مہمان کا حق ہے اور خود تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ پس کبھی کبھی روزہ بھی رکھ اور کبھی نہ رکھ، نماز بھی پڑھ اور سو یا بھی کر) اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اسلام میں عبادت و ریاضت وہی معتبر ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اگر اس میں مبالغہ اور رہبانیت ہوگی تو اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے)

۷۔ زہد کی علامات

سوال پیدا ہوتا ہے کہ زہد کی علامات کیا ہیں؟ بعض اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مال کو چھوڑنے والا زاہد ہے، بہت سے راہب (دنیا چھوڑنے والے) ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے خود کو انتہائی معمولی غذا کا عادی بنا لیا ہے اور خود کو ایسے عبادت خانوں میں قید کر لیا ہے جہاں سے باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن وہ اس خوشی کے سہارے زندہ ہیں جو انہیں اس وقت میسر آتی ہے جب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ ان کی زیارت کرنے آتے ہیں اور ان کی خوشامد کرتے ہیں۔ اس لیے مال ترک کر کے یکسو ہو جانا زہد کی قطعی (آخری) دلیل نہیں، بلکہ زہد مال اور جاہ دونوں میں چاہیے۔ زہد کی معرفت ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے ذیل میں زہد کی کچھ علامات بیان کی جاتی ہیں:

(۱)۔ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو عطا کرے اس پر خوشی سے دیوانہ نہ ہو اور جس چیز سے محروم کرے اس پر غمگین نہ ہو۔ یہ علامت زہد فی المال (مال کے زہد) کی ہے۔ جس کے بارے میں

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَآفَاتِكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (سورۃ حدید، آیت: ۲۳)

(جو نقصان تمہیں پہنچے اس پر تم دل برداشتہ نہ ہو اور جو تمہیں اللہ عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ)

(۲)۔ زہد یہ ہے کہ آدمی موجود پر خوش نہ ہو اور مفقود (موجود نہ ہونے) پر افسوس نہ کرے۔ دوسری چیزوں کے

معاملہ میں بھی یہ درست ہے، مگر مال و دولت اور عیش و آسائش کے معاملہ میں زہد کا یہ اہم معیار ہے۔

(۳)۔ انسان کے نزدیک مذمت کرنے والا اور تعریف کرنے والا دونوں برابر ہو جائیں۔ یعنی کہ وہ شخص

جو ہماری ستائش کرتا ہے اور وہ جو ہماری مذمت کرتا ہے ہماری نگاہ میں دونوں برابر ہو جائیں۔ یہ جاہ اور

مقام کے معاملہ میں زہد ہے۔ اسے عہدے / مقام کا زہد (زہد فی الجاہ) کہتے ہیں۔

(۴)۔ زہد کی علامت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے، دل پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی مٹھاس

غالب ہو جائے۔ انسان کا دل محبت کی مٹھاس سے خالی نہیں رہتا یا تو اس میں دنیا کی محبت رہتی ہے یا

اللہ کی محبت۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانوس ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ مشغول رہتا ہے، غیر کے ساتھ

مشغول نہیں ہو سکتا۔

(۵)۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں خدا سے کتنا انس ہے؟ خدا کے ساتھ خلوت (تنہائی) کی کچھ گھڑیاں

گزارنے میں لطف کتنا آتا ہے؟ عبادت میں مٹھاس اور فرماں برداری میں حلاوت (شرینی) کہاں

تک ہے؟ آخرت کی سمت چلنے میں سکھ کتنا ملتا ہے؟

۸۔ ضروریات زندگی اور زہد

زندگی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ چھ ہیں: غذا، لباس، رہائش، خانہ داری کے اسباب،

اہل و عیال۔

(۱)۔ ضروریات زندگی میں سے سب سے پہلی ضرورت غذا ہے۔ زہد کا تقاضا ہے کہ آدمی اتنی ہی غذا کھائے

جو اس کی جسمانی طاقت اور توانائی بحال رکھ سکے۔ انسان اپنی طرف سے پوری پوری کوشش کرے کہ

خوراک کا ضیاع نہ ہو۔

جہاں تک سامانِ خورد و نوش کو ذخیرہ کر کے رکھنے کا تعلق ہے تو اس میں زہد کے اعتبار سے تین درجے ہیں:

- (i) پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک دن رات کے لیے ذخیرہ کرے۔
- (ii) دوسرا درجہ یہ ہے کہ چالیس دن کے لیے غذا ذخیرہ کر لی جائے۔
- (iii) تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک سال کے لیے کھانے پینے کے سامان کا ذخیرہ کر لیا جائے۔
- اگر کسی شخص کے پاس مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے اور لوگوں سے بھیک مانگنے پر اس کی طبیعت آمادہ نہ ہو تب ایک برس سے زائد عرصے کے لیے بھی مال ذخیرہ کر لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرت داؤد طائی کو وراثت میں بیس دینار ملے۔ آپؑ نے وہ دینار سنبھال کر رکھ لیے اور بیس برس بعد انہیں اپنی ضرورت میں استعمال کیا۔ ان کا یہ فعل زہد کے خلاف نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ذخیرہ کرنا زہد کے خلاف نہیں البتہ دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا چاہیے۔

- (۲) انسان کی دوسری ضرورت لباس ہے۔ لباس میں زہد یہ ہے کہ انسان ایسے لباس پر گزارہ کرے جو اسے سردی اور گرمی سے محفوظ رکھ سکے۔ لباس خوبصورت اور درمیانی قیمت کا ہو، زیادہ مہنگا نہ ہو اور کپڑوں کی تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ جو انسانی ضروریات کو پورا کر سکے۔ ضروریات زندگی سے زیادہ لباس کا ہونا (جسے ایک دفعہ پہن لیا اسے دوبارہ پہنا ہی نہ جائے، کپڑوں سے الماریوں کا بھرا ہوا ہونا یا کپڑوں کا بہت زیادہ قیمتی ہونا) زہد کے خلاف ہے۔ لباس کی حالت ایسی ہونی چاہیے جس سے دل میں کسی قسم کی برتری (بڑھائی) کا احساس پیدا نہ ہو۔ احادیث شریف میں آتا ہے:

- (i) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۴۸۷)

- (حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں شہرت کی خاطر لباس پہنے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے پھر اس میں آگ دہکائیں گے)
- (ii) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةٍ، أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتًى وَضَعَهُ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۴۸۸)
- (حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہرت کی خاطر لباس

پہننے اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب چاہیں اسے رسوا فرمادیں)

(iii)۔ قرآن پاک میں خوبصورت لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَبْنَیْ اَدَمَ خُذُوْا زِبْنَیَّتْکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَّکُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ۔ (سورۃ الاعراف، آیت: ۳۱)

(اے آدم کی اولاد! ہر نماز کے وقت اپنی زینت (خوبصورتی) اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا)

(۳)۔ انسان کی تیسری ضرورت رہنے کے لیے رہائش ہے۔ رہائش کے اعتبار سے زہد کا سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق گھر حاصل کر لیا جائے لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہ گھر ضرورت سے زیادہ نہ ہو اور نہ ہی اس میں غیر ضروری آرائش کو اختیار کیا گیا ہو۔ لیکن وسائل کے مطابق عمدہ مکان بنایا جاسکتا ہے مگر اس شرط پر کہ دل آخرت کی طرف مائل رہے۔

(۴)۔ انسان کی چوتھی ضرورت گھریلو سامان ہے۔ گھریلو سامان میں زہد کے کئی درجات ہیں:

(i)۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ صرف ایک کنگھی اور پیالہ رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کو اپنی انگلیوں سے داڑھی میں کنگھی کرتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے کنگھی صدقہ کر دی۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی ہتھیلیوں کے ذریعے پانی پی رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے پیالہ بھی صدقہ کر دیا۔ زہد کا یہ غیر معمولی رویہ ہے اور ہمارے لیے اس پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ یہ صرف سکھانے کے لیے ہے اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے ممکن ہے۔

(ii)۔ زہد کا ایک درجہ یہ ہے کہ گھریلو ضروریات کے مطابق مناسب سامان موجود ہو لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر ایک چیز کئی کاموں کے لیے استعمال ہو سکتی ہو تو ان کے لیے الگ الگ سامان نہ رکھا جائے اور سامان حسب ضرورت ہو۔

(iii)۔ گھریلو سامان کے اعتبار سے انسان کے زہد کا ایک درجہ یہ ہے کہ ہر کام کے لیے الگ الگ سامان رکھا جائے لیکن وہ سامان بہت زیادہ قیمتی نہ ہو۔

(۵)۔ انسان کی پانچویں ضرورت خاندان (نکاح) ہے۔ بزرگانِ دین کے مطابق نکاح زہد کے خلاف نہیں

ہے کیونکہ تمام زاہدوں کے سردار حضرت محمد ﷺ کو نکاح کرنا پسند تھا۔

- (i) حضرت ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ بری اور زہد کے خلاف ہے، وہ چاہے بیوی ہو یا مال و اولاد۔ انسان کا نکاح میں زہد صرف یہی ہے کہ وہ ایسی عورت سے نکاح کرے جو اسے یاد خداوندی سے غافل نہ کرے بلکہ اسے مزید اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔
- (ii) جو آدمی باوجود قدرت رکھنے اور ضرورت کے باوجود نکاح نہیں کرتا دراصل وہ رہبانیت (دنیا چھوڑ دینا) اختیار کرنا چاہتا ہے اور اسلام کا رہبانیت سے کوئی تعلق نہیں۔
- (iii) حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے، اپنے گھر والوں کو زہد اختیار کرنے پر مجبور نہ کرے بلکہ انہیں سمجھا بچھا کر زہد اختیار کرنے کی ترغیب دلائے۔ اگر وہ ایسا کر لیں تو ٹھیک ورنہ انہیں تنگ نہ کرے اور اپنی ذات کے معاملے میں جو چاہے کرے۔

۹۔ زہد حاصل کرنے کا طریقہ

چند باتیں ایسی ہیں جو زہد اختیار کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں:

- (۱) روز کچھ وقت دنیا کی اصل حقیقت پر غور و فکر میں صرف کرنا چاہیے کہ دنیا تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اس کا زوال قریب ہے۔ یہ فانی ہے۔ یہ ناقص اور عیب والی ہے۔ یہ کمتر اور حقیر ہے۔ اس کی اندھی دوڑ میں آدمی کے ہاتھ حسرت کے سوا کوئی چیز نہیں آتی اور یہ سب کچھ بار بار ذہن میں تازہ کرنا چاہیے تاکہ دنیا کی تلاش پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب رہے۔
- (۲) آخرت کے بارے میں سوچنا ہر وقت کا معمول ہونا چاہیے۔ آخرت کس طرح روز بروز قریب آرہی ہے، اس کا آجانا کس قدر یقینی ہے۔ اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی رہنا کیسا جاندار تصور ہے۔ اس کی پائیداری (ہمیشہ رہنا) کیسی دلکش ہے۔ اس کی وسعت کیسی بے اندازہ ہے۔ اس کی نعمتیں کیسی پر لطف ہیں اور اس کی صحبتیں کیسی اعلیٰ ہیں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو بار بار سوچ میں آنی چاہئیں بلکہ ہمیں اسی سوچ میں ہی رہنا چاہیے۔
- (۳) موت کا بکثرت تذکرہ کرنا چاہیے۔ حضور نبی پاک ﷺ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ موت کا تذکرہ دنیا کی لذتوں کو خراب کرتا ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبالؒ نے کیا خوب کہا ہے:

موت کے آنے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست
زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے

(۴)۔ کسی جنازے کو جاتے ہوئے بڑے غور سے دیکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس ابھی وہ موقع باقی ہے جو اس شخص کے پاس نہیں رہا جو ابھی قبر میں جاتا رہے گا اور یہ کہ یہ مردہ خواہش کرتا ہوگا کہ اسے ایک بار یہاں واپس آنے دیا جائے تاکہ وہ سچے دل سے توبہ کرے، یہ موقع ہمیں ابھی پوری طرح حاصل ہے۔ یہ دیکھ کر ہم وہ کام کریں جو وہ مردہ اس وقت نہیں کر سکتا۔ سچے دل سے توبہ کریں۔ خدا پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو از سر نو جوڑ لیں۔ زندگی کے مقاصد اور ترجیحات (preferences) کا ایک بار پھر جائزہ لے لیں۔ ہمارا وہ رشتہ جو دنیا کے ساتھ ہے اور وہ رشتہ جو آخرت کے ساتھ ہے، اس پر دوبارہ نظر ثانی کر لیں۔

(۵)۔ ہم اپنے گھر میں ہوں یا کسی عزیز کے گھر میں، ان بھلی صورتوں کو ذہن میں لانے کی کوشش کریں جو ان گھروں میں رہتے تھے مگر اب نہیں رہتے۔ اپنے آبا کو تصور میں لائیں جو یہاں بسا کرتے تھے مگر اب ان کا صرف ذکر ہوتا ہے۔ کچھ بھی یہاں سے ان کے ساتھ نہ جاسکا سوائے ان اشیاء کے جن کو ساتھ لے جانے کیلئے باقاعدہ تیار کیا گیا تھا، باقی سب یہیں پڑا ہے۔ اس گھر کی کون سی چیز تھی جو ان کو پیاری نہ تھی؟ لیکن حق یہ ہے کہ اصل جو چیز ان کو پیاری تھی وہ تو وہ ساتھ لے گئے ہیں۔

(۶)۔ ہر وہ چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہے، خواہ وہ کتنے بھی اعلیٰ معیار کی ہے، اس کو زوال ہے، اور ہمیں صبح شام خود کو اس بات کی یاد دہانی کرانی چاہیے۔ بے شک ہم کسی محل میں رہیں، نہایت اعلیٰ گاڑی استعمال کریں، مگر دن میں ایک آدھ بار اس کو اس نظر سے ضرور دیکھیں کہ محل اور ہمارا ساتھ چند گھنٹوں کا ہے، پھر یہ کسی اور کے پاس ہوگا، اور یہ کہ نہایت خوبصورت گاڑی اور یہ سوار ہمیشہ اکٹھے نظر نہیں آئیں گے۔

(۷)۔ ہمیں اس شخص کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے مال و دولت میں کم ہو اور اس شخص کو نہیں دیکھنا چاہیے جو ہم سے مال و دولت میں بڑھا ہوا ہے (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۴۳۷)۔ اس سے موجودہ صورت پر صبر و اطمینان حاصل ہوگا اور نعتوں پر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔

۱۰۔ زہد کے بارے میں اقوال

زہد سے متعلق اللہ والوں نے سے مختلف اقوال (باتیں) بیان کی ہیں:

- (۱)۔ حضرت علی مرتضیٰؓ کی نظر میں زہد کے چار پہلو ہیں:

  - (i)۔ ایثار: خود پر دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کو خود سے پہلے جاننا اور دوسروں کی خاطر خود کو زحمت میں ڈالنا۔ اپنے نفس کو مفلس و نادار لوگوں کی سطح پر رکھنا تاکہ مفلس احساس محرومی میں مبتلا نہ ہوں۔
  - (ii)۔ مواسات: محروم لوگوں کے غم میں ہر دم شریک رہنا۔
  - (iii)۔ آزادی: نفسی و مادی خواہشات سے آزاد ہونا۔ کسی کے غلام نہ بنو! اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔
  - (iv)۔ اعتدال: ریاضتِ نفس کرنے والوں کی گفتگو چچی تلی، لباس درمیانہ اور ان کا چلنا عازمی ہے۔

- (۲)۔ حضرت علی مرتضیٰؓ فرماتے ہیں:

تمام زہد قرآن مجید کے دو فقروں کے اندر سمٹا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے (جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو اور جو مل جائے اس پر خوش نہ ہو) لہذا جو شخص کوئی چیز ہاتھ سے نکل جانے/ماضی پر افسوس نہ کرے اور جو چیزیں مل جائیں ان پر مغرور نہ ہو، اس نے سارا زہد سمیٹ لیا ہے۔

- (۳)۔ حضرت ابن جلاءؒ فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ تو دنیا کی طرف دیکھے تو اس طرح دیکھے کہ یہ ایک زوال پانے والی چیز ہے تاکہ دنیا تمہاری نگاہ میں حقیر (کم قیمت) ہو جائے اور تمہارے لیے اس سے اعراض کرنا (منہ موڑنا) آسان ہو جائے۔
- (۴)۔ حضرت ابو عثمانؒ فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے پھر اس بات کی پرواہ نہ کی جائے کہ اسے کون حاصل کرتا ہے۔
- (۵)۔ حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ زہد ہاتھوں اور دل کا طمع (دنیاوی لالچ) سے پاک ہونا ہے۔
- (۶)۔ حضرت سری سقطیؒ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے تمہارا ہاتھ خالی ہو، ان سے دل کے خالی ہونے کا نام زہد ہے۔
- (۷)۔ حضرت ابوسلیمانؒ فرماتے ہیں کہ اگر صوف (پشمینہ) پہننا زہد کی علامت ہے تو زہد کے لیے مناسب

نہیں کہ تین درہموں کا لباس پہنے اور دل میں پانچ درہموں کی خواہش رکھے۔

(۸)۔ حضرت ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ اس چیز کو چھوڑنا زہد ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔

(۹)۔ حضرت ابوبکر شیبانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بے رغبتی اختیار کرنا ہی زہد ہے۔

(۱۰)۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ زہد دنیا سے اعراض (منہ موڑنے) کرنے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کا نام ہے۔

(۱۱)۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک دہن کی مانند ہے مگر زہد اپنے حقیقی محبوب کی محبت میں اس

قدر مصروف ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کی سبھی صورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔

(۱۲)۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ انسان لمبی امیدیں نہ لگایا کرے، زہد کا یہ مفہوم

نہیں کہ انسان سادہ کھانا کھاتا رہے اور عبا پہن لیا کرے۔

(۱۳)۔ حضرت ابن حنفیہ فرماتے ہیں کہ اپنے قبضے میں مال کے نکل جانے پر تم سکھ کا سانس لوتو پہچان لو کہ

یہ زہد ہے۔

(۱۴)۔ حضرت عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے لیے درہم و دینار (مال و دولت) چھوڑنا ہی زہد ہے۔

(۱۵)۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ زہد ایک فرشتہ ہے جو دنیا کی محبت سے خالی دلوں میں رہائش کرتا ہے۔

(۱۶)۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شر کو ایک گھر میں رکھ دیا ہے اور اس کی چابی دنیا

کی محبت ہے۔ پھر ہر بھلائی ایک گھر میں رکھ کر زہد کو اس کی چابی قرار دیا ہے۔

(۱۷)۔ حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ زہد دنیا کی غیر ضروری حلال چیزوں کو ترک کرنا اور اس

کی شہوتوں سے علیحدہ ہونا ہے۔

(۱۸)۔ سید علی ہجویری فرماتے ہیں کہ زہد

(i)۔ اللہ تعالیٰ کے ہر دم مقابل اور سرکش سے تعلق توڑ لینا اور

(ii)۔ ہر تعلق کو اللہ پاک سے تعلق کے تابع کر دینا ہے۔

(۱۹)۔ حضرت سید علی ہجویری فرماتے ہیں کہ زہد کی اصل متاع دنیا کا چھوڑنا اور اس سے علیحدگی نہیں ہے بلکہ

دل کو اس کی محبت سے خالی اور بے نیاز کرنا ہے۔ زاہد وہ ہے جو دنیا کی متاع (دولت) سے بالکل بے

نیاز ہو۔ اس کے پاس خواہ سرے سے کچھ موجود نہ ہو یا اس کے پاس دنیا کے سارے اسباب موجود

ہوں۔ دونوں میں سے کسی حالت میں اس کی چیز میں خلل نہ آئے۔ نہ کسی چیز کے نہ ہونے سے اسے کوئی پریشانی لاحق ہو اور نہ سارے اسباب موجود ہونے سے وہ اپنے آپ کو غنی اور دولت مند محسوس کرے۔ گویا کہ دنیا کی متاع کا ہونا یا نہ ہونا اس کے نزدیک یکساں ہو۔

(۲۰)۔ خواجہ عبداللہ انصاریؒ فرماتے ہیں کہ زہد تین چیزوں میں ہوتا ہے:

(i)۔ دنیا میں زہد: جو شخص دنیا کا مال و دولت اپنے دشمن پر خرچ کرنے سے بھی نہیں گھبراتا، وہ اس عالم میں زاہد ہے۔

دنیا میں زہد کی تین نشانیاں ہیں:

(۱)۔ موت کا یاد رکھنا۔

(ب)۔ اپنی روزی پر قناعت کرنا۔

(ج)۔ درویشوں کے ساتھ محبت رکھنا۔

(ii)۔ خلق میں زہد: جس شخص کو مخلوق کے حقوق کی پاسداری اللہ پاک کے حقوق کی ادا کرنے میں

سست نہ کرے، وہ خلق میں زاہد ہے۔

خلق میں زہد کی تین نشانیاں مندرجہ ذیل ہیں:

(۱)۔ حکم الہی کے منشا کا دیکھنا۔

(ب)۔ اللہ پاک کے احکامات پر ثبات قدمی۔

(ج)۔ عاجزی کرنا۔

(iii)۔ اپنی ذات میں زہد: جو انسان خود کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ اپنی ذات میں زاہد ہے۔

اپنی ذات میں زہد تین چیزوں سے عبارت ہے:

(۱)۔ شیطان کے کمزوری کو پہچاننا۔

(ب)۔ اپنی ذات کی کمزوری کو پہچاننا۔

(ج)۔ استدراج کی ظلمت کو پہچاننا۔

۱۱۔ اہل زہد کے واقعات

نصیحت حاصل کرنے کے لیے زہد سے متعلق حضور نبی کریم ﷺ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعینؓ اور بزرگوں کے چند واقعات درج کیے جاتے ہیں:

(۱)۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کے زہد کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ ایک بوریے پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ کے بدن میں اس کا نشان پڑ گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان! کاش آپ ﷺ ہم کو حکم دیتے تو ہم آپ ﷺ کے واسطے بچھونا کر دیتے اور آپ ﷺ کو یہ تکلیف نہ ہوتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا! میں تو دنیا میں ایسا ہوں جیسے ایک سواریک درخت تلے سایہ کے لیے اتر پڑے پھر تھوڑی دیر میں وہاں سے چل دے۔ (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۹۸۹)

(۲)۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنے گھر والوں میں سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملتے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرتے۔ چنانچہ آپ ﷺ ایک غزوہ سے تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دروازے پر ایک ٹاٹ یا پردہ لٹکا رکھا تھا اور حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں کو چاندی کے دو کنگن پہنا رکھے تھے۔ آپ ﷺ تشریف لائے تو گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں کہ آپ ﷺ کے اندر آنے سے یہی چیز رکاوٹ ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہا نے دروازے سے پردہ اتار دیا۔ پھر دونوں صاحبزادوں کے کنگن کو اتار لیا اور کاٹ کر ان کے سامنے ڈال دیا۔ حضرت حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں حضور نبی پاک ﷺ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ آپ ﷺ نے ان سے کٹے ہوئے ٹکڑے لے کر فرمایا: ثوبان! اسے مدینہ منورہ میں فلاں گھر والوں کو دے آؤ۔ پھر ارشاد فرمایا: یہ لوگ میرے اہل بیت (گھر والے) ہیں۔ مجھے یہ ناپسند ہے کہ یہ اپنے مزے دنیا ہی میں لوٹ لیں۔ اے ثوبان! حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے مونگوں والا ایک بار اور ہاتھی دانت کے دو کنگن خرید کر لے آؤ۔ (سنن ابوداؤد، ج: ۳، رقم الحدیث: ۸۲۱)

(۳)۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضور نبی کریم ﷺ کے زہد اور دنیا سے دوری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں

آپ ﷺ نے اس دنیا کو ہمیشہ حقیر، چھوٹا اور پست تصور کیا اور یہ سمجھا کہ پروردگار نے اس دنیا کو آپ ﷺ سے الگ رکھا ہے اور دوسروں کیلئے فرش قرار دیا ہے، لہذا آپ ﷺ نے اس سے دل سے کنارہ کشی اختیار کی اور اس کی یاد کو دل سے بالکل نکال دیا اور یہ چاہا کہ اس کی زینتیں نگاہوں سے اوجھل رہیں۔ وہ دنیا سے بھوکے چلے گئے، لیکن آخرت میں سلامتی کے ساتھ وارد ہوئے۔ انھوں نے (تعمیر کیلئے) پتھر پر پتھر نہیں رکھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے پروردگار کی دعوت پر لبیک کہہ دیا۔ پروردگار کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان جیسا راہنما عطا فرمایا ہے، کہ جس کی پیروی کی جائے اور قائد دیا ہے کہ جس کے نقش قدم پر قدم جمائے جائیں۔

آپ ﷺ نے دنیا سے دل ہٹا لیا تھا اور اس کی یاد تک اپنے ذہن سے مٹا ڈالی تھی۔ آپ ﷺ یہ چاہتے تھے کہ اس کی شان نگاہوں سے پوشیدہ رہے تاکہ نہ عمدہ لباس پہنیں اور نہ اسے اپنی منزل خیال کریں اور نہ اس میں زیادہ قیام کی آس لگائیں۔ آپ ﷺ نے اس کا خیال نفس سے نکال دیا تھا اور دل سے اسے ہٹا دیا تھا اور نگاہوں سے اوجھل رکھا تھا۔

(۴)۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے یہاں میری بڑی قدر و منزلت تھی۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمران! ہم تیری عزت کرتے ہیں۔ کیا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے چل سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا! یا رسول اللہ ﷺ میرے ماں باپ آپ ﷺ پر فدا ہوں میں ضرور چلوں گا۔ چنانچہ آپ ﷺ کھڑے ہوئے، میں بھی آپ ﷺ کے ہمراہ چلا، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! تشریف لائیں۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا، میں اور جو شخص میرے ساتھ آیا ہے دونوں آئیں؟

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ کے ساتھ کون ہے؟ آپ ﷺ نے جواب دیا: عمران! حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ نبی (ﷺ) بنا کر بھیجا، میرے بدن پر صرف ایک عبا ہے۔ آپ ﷺ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو اس طرح لپیٹ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ میں نے اپنا جسم ڈھانپ

لیا ہے، لیکن اپنا سر کیسے چھپاؤں، آپ ﷺ کی پرانی چادر تھی، آپ ﷺ نے وہ چادر ان کی طرف پھینکی اور فرمایا اسے اپنے سر پر لپیٹ لو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ ﷺ اندر تشریف لے گئے، سلام کیا اور ان کی مزاج پر سی کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: خدا کی قسم! میں بھوکی ہوں۔ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بھوک نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ میں کر حضور نبی کریم ﷺ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمایا: اے بیٹی! گھبرامت! خدا کی قسم میں نے بھی تین دن سے کھانا نہیں کھایا حالانکہ میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ رتبے والا ہوں۔ اگر میں اپنے رب سے سوال کرتا تو وہ مجھے ضرور کھانا کھاتا مگر میں نے آخرت کو ترجیح دی، پھر آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: تجھے مبارک ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہا السلام اور عمران کی بیٹی مریم علیہا السلام کا درجہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت آسیہ علیہا السلام اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہوں گی، حضرت مریم علیہا السلام بھی اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور تو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ تم جنت کے ایسے مکانوں میں رہو گی جو یا قوت سے بنے ہوں گے نہ ان میں کسی طرح کی تکلیف ہوگی اور نہ شور ہوگا۔

(۵)۔ حضرت رافع بن ابی رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زہد کا یہ حال تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مذک سے ملنے والا کپڑا تھا، جس کو کناروں سے کانٹوں کی مدد سے جوڑا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کپڑے کو استعمال کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ فوت ہونے لگے تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرا یہ کپڑا فوت ہونے کے بعد دھو لینا اور اس کے ساتھ دو اور چادریں ملا کر مجھے کفن دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا اسی پرانے کپڑے میں کفن دیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زندہ لوگ وفات پا جائے والے کی نسبت نئے کپڑے کے زیادہ حق دار ہوتے ہیں۔

(۶)۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زہد کا یہ عالم تھا کہ بیت المقدس میں جب عیسائی افواج بے بس ہو گئیں تو صلح کے لئے شرط رکھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود تشریف لائیں۔ اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان

کی یہ شرط تسلیم کرتے ہوئے جب مسلم افواج کی چھاؤنی میں پہنچے تو آپ ﷺ نے اپنی وہی قمیص زیب تن کر رکھی تھی جس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے مقامی کمانڈر درخواست کرتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے، اس چھٹے ہوئے لباس میں وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوں اور اپنی سواری بھی ذرا بہتر کر لیں۔ وہاں بڑی بڑی شخصیات آپ کو دیکھیں گی۔ فرمایا: سنو! ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے۔ خدا نے ہمیں عزت اور سر بلندی دی تو اسلام کی بدولت۔ خدا کی قسم! یہ عزت اور سر بلندی ہم اسلام کے سوا کسی اور چیز میں تلاش نہ کریں گے۔

(۷)۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زہد کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ امیر المومنین بننے کے بعد بھی صوف کا لباس پہنتے تھے جس میں پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ راستے سے گزرتے ہوئے دھاگے اور کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی کرتے جاتے اور انہیں لوگوں کے گھروں میں ڈال دیتے تاکہ گھر والے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

(۸)۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے پینے میں بھی سادگی اختیار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ہم دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے کا ایک لقمہ کھایا تو فرمایا: میں اس کھانے میں ایسی چکنائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو گوشت کی چکنائی سے مختلف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ میں آج بازار گیا تاکہ اچھا گوشت خریدوں! لیکن اچھا گوشت مہنگا پایا تو میں نے ایک درہم کا دبلا گوشت خریدا اور ایک درہم کا گھی خرید کر شامل کر دیا اور یہ خوشبو اسی گھی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ! کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کبھی جمع کر کے نہیں کھایا۔ اگر کبھی کھانے کی دو چیزیں مل گئیں تو ایک کو استعمال فرمایا اور دوسری کو صدقہ کر دیا۔ پس میں بھی اسی سنت پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہوں لہذا تم بھی ان دونوں کو کبھی جمع نہ کیا کرو۔ (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، قم الحدیث: ۲۴۲)

(۹)۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی۔ چنانچہ ہمارا اللہ پاک کے ذمہ رہا۔ پس ہم میں سے کوئی تو گزر گیا اور اپنا اجر نہیں لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ (انہی) میں سے تھے، وہ جنگ احد کے موقع پر شہید ہو گئے

تھے اور ایک چادر چھوڑی تھی، اس چادر سے ہم اگر ان کا سر ڈھانکتے، تو ان کے پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکتے، تو سر کھل جاتا۔ آپ ﷺ نے ہمیں حکم دیا، کہ ہم ان کا سر ڈھانک دیں اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں۔

(۱۰)۔ حمص کے حاکم حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے عمیر رضی اللہ عنہ تیرے پاس دنیا کس قدر ہے؟ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک لاٹھی ہے جس پر سہارا لیتا ہوں اور اگر سانپ دیکھ لوں تو اس سے اسے قتل کرتا ہوں اور میرے پاس چمڑے کا برتن ہے جس میں کھانا رکھتا ہوں اور میرے پاس پیالہ ہے، جس میں کھاتا ہوں۔ اسی میں پانی ڈال کر اپنا سر اور کپڑے دھو لیتا ہوں اور میرے پاس ایک مشک ہے جس میں پینے اور وضو کے لیے پانی رکھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔

(۱۱)۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اہل حمص کو لکھا کہ فقرا کے نام بھیجو۔ انہوں نے رقعہ میں کچھ نام بھیجے اور ان میں عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ عمیر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ! یہ ہمارے حاکم ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا یہ فقیر ہیں؟ اہل حمص نے جواب دیا حضرت رضی اللہ عنہ ان سے زیادہ فقیر ہم میں سے کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وظیفہ کا کیا کرتے ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ سارا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں رکھتے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چار سو دینار انہیں بھیجے اور کہا کہ انہیں اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کریں۔ جب یہ رقم پہنچی تو وہ اپنی بیوی کے پاس روتے ہوئے آئے۔ بیوی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کیا امیر المومنین کی وفات ہو گئی؟ فرمایا، اس سے بھی بڑی آفت ہے۔ فرمایا میرے سامنے دنیاوی مال و دولت آگیا۔ آخر کار اپنی بیوی کے مشورے سے تمام دینار لے کر باہر نکلے۔ مسلمانوں کا ایک لشکر ملا جو جہاد پر جا رہا تھا تو ان کے حال کے مطابق پانچ پانچ دینار تقسیم کر دیے پھر واپس آگئے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک دینار بھی نہ رکھا۔

(۱۲)۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنا جوتا جوڑ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اے ابن عباس رضی اللہ عنہ! اس جوتے کی

قیمت کیا ہوگی؟ میں نے کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میرے سامنے حق کا قیام اور باطل کا مٹنا نہ ہو تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے یہ جوتا کہیں زیادہ عزیز ہے۔

(۱۳)۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم! اگر سات آسمانوں کے نیچے موجود سب چیزیں سمیت مجھے دے دی جائیں اور کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کرو کہ چیونٹی سے جو کا ایک چھلکا چھین لو، تو میں کبھی ایسا نہ کروں گا۔ یہ دنیا تو میرے نزدیک اس پتی سے بھی زیادہ بے قدر ہے جو ٹڈی کے منہ میں ہو، جسے وہ چبا رہی ہو۔ علی کو فنا ہونے والی نعمتوں اور مٹ جانے والی لذتوں سے کیا واسطہ؟

(۱۴)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں بھوک کے مارے زمین پر اپنے پیٹ کے بل لپٹ جاتا تھا اور کبھی میں بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا، جس سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نکلتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے اور میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا! میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں، مگر وہ چلے گئے اور کچھ نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی اور میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں، مگر وہ بھی گزر گئے اور کچھ نہیں کیا۔

اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی بات سمجھ گئے اور میرے چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! میں نے عرض کیا: لَبِیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے ساتھ آ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھر میں تشریف لے گئے۔ پھر میں نے اجازت چاہی اور مجھے اجازت ملی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو ایک پیالے میں دودھ ملا۔ دریافت فرمایا! کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ فلاں یا فلاں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ میں بھیجا ہے۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! میں نے عرض کیا: لَبِیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں بھی میرے پاس بلا لاؤ۔ کہا کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان ہیں، وہ نہ کسی کے گھر پناہ ڈھونڈتے ہیں، نہ کسی کے مال میں اور نہ کسی کے پاس۔ جب

حضور نبی پاک ﷺ کے پاس صدقہ آتا، تو اسے آپ ﷺ انہیں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہیں رکھتے۔ البتہ جب آپ ﷺ کے پاس تحفہ آتا تو انہیں بلا بھیجتے اور خود بھی اس میں سے کچھ کھاتے اور انہیں بھی شریک کرتے۔

چنانچہ مجھے یہ بات ناگوار گزری اور میں نے سوچا کہ یہ دودھ ہے ہی کتنا کہ سارے صفہ والوں میں تقسیم ہو۔ اس کا حق دار میں تھا کہ اسے پی کر کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب صفہ والے آئیں گے، تو حضور نبی کریم ﷺ مجھ سے فرمائیں گے اور میں اسے انہیں دے دوں گا۔ مجھے تو شاید اس دودھ میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم ماننے کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور رسول کریم ﷺ کی دعوت پہنچائی، وہ آگئے اور اجازت چاہی۔ انہیں اجازت مل گئی، پھر وہ گھر میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔

حضور نبی پاک ﷺ نے فرمایا: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! میں نے عرض کیا، لہیک یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا: لو اور اسے ان سب حاضرین کو دے دو۔ بیان کیا کہ پھر میں نے پیالہ پکڑ لیا اور ایک ایک کو دینے لگا۔ ایک شخص دودھ پی کر جب سیراب ہو جاتا تو مجھے پیالہ واپس کر دیتا، پھر دوسرے شخص کو دیتا، وہ بھی سیر ہو کر پیتا، پھر پیالہ مجھ کو واپس کر دیتا اور اسی طرح تیسرا پی کر، پھر مجھے پیالہ واپس کر دیتا۔ اس طرح حضور نبی کریم ﷺ تک پہنچا، لوگ پی کر سیراب ہو چکے تھے۔

آخر میں پیارے نبی کریم ﷺ نے پیالہ پکڑا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر، آپ ﷺ نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! میں نے عرض کیا: لہیک یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا! بیٹھ جاؤ اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے دودھ پیا اور حضور نبی کریم ﷺ برابر فرماتے رہے کہ اور پیو! آخر مجھے کہنا پڑا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا! پھر مجھے دے دو۔ میں نے پیالہ آپ ﷺ کو دے دیا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور لسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا، خود پی لیا۔ (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۳۹۹)

۴

مقام صبر

۱۔ صبر کا مفہوم

- (۱)۔ صبر کے لغوی (لفظی) معنی رکنا اور روکنا ہیں اور اصطلاحی معنی میں، نفس کو شریعت کا پابند بنانا، صبر کہلاتا ہے۔ اللہ پاک کی اطاعت پر اپنے نفس کو روکنا اور شریعت کی حرام کردہ چیزوں سے باز رہنا صبر ہے۔
- (۲)۔ صبر کے دو مفہوم ہیں: ایک یہ کہ آدمی مشکلات میں حوصلہ و برداشت سے کام لے، مایوس نہ ہو، چیخے چلائے نہیں۔ دوسرے یہ کہ ہر حالت میں حق و انصاف پر قائم رہے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے یہ دینی رویے کا ایک جز ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ پورے دین پر قائم رہنے کی ایک جدوجہد کا نام ہے۔
- (۳)۔ صبر ایک لحاظ سے شکر کے مقابل مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ صبر و شکر دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اچھے حالات میں نیکی کرتے رہنا اور تکبر و غرور وغیرہ سے بچنا شکر ہے۔ اور برے حالات میں نیکی پر قائم رہنا اور مایوسی و بدگمانی سے بچنا صبر ہے۔
- (۴)۔ صبر مشکلات میں ثابت قدمی کا نام ہے، مگر جس طرح مشکلات میں صبر کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی انعامات کے وقت بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح مشکل کی وجہ سے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ آدمی حق سے ہٹ جائے، اسی طرح نعمتیں بھی اس بات کا امکان پیدا کر دیتی ہیں کہ آدمی ان میں گن ہو کر اپنے دین سے دور اور مغرور ہو جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری ہے:
- وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ۖ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَكْفُرَنَّ ۚ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ۖ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ (سورۃ ہود، آیت: ۹-۱۱)
- (اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میری تو ساری سختیاں دور ہو گئیں۔ پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ صرف صبر کرنے والے اور نیکو کار لوگ ہی اس عیب سے پاک ہیں۔ پس ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے)
- (۵)۔ دراصل انسان کے اندر دو قوتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک قوت دین پر ابھارتی ہے اور دوسری

قوت نفسانی خواہشات پر۔ سودین پر ابھارنے والی قوت کو خواہشاتِ نفسانی پر ابھارنے والی قوت پر غالب کر دینا صبر ہے۔ مشاہدے سے یہ ثابت ہے کہ جیسے مصیبت کے اندر ناگواری ہوتی ہے ویسے ہی عبادت کے اندر بھی ناگواری ہوتی ہے۔ صبر کا تعلق دو چیزوں سے ہے: مصیبت سے بھی اور عبادت سے بھی۔ مصیبت میں تو صبر یہ ہے کہ رونا دھونا نہ کرے اور عبادت میں صبر یہ ہے کہ ناگواری کی پروانہ کرے اور عبادت کرتا رہے۔

(۶)۔ دین کا بڑا حصہ صبر پر قائم ہے۔ اگر آدمی کے اندر یہ صفت نہ ہو تو کوئی طمع، کوئی ترغیب اور کوئی آزمائش بھی اس کو حق سے ہٹا کر باطل کے آگے جھکا سکتی ہے۔ جو شخص سچائی کے راستے پر چلنا چاہے اور اس پر چل کر اس پر قائم رہنے کا خواہش مند ہو تو اسے سب سے پہلے اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرنی چاہیے کیونکہ اس راہ میں ہر قدم پر مزاحمتوں سے مقابلہ ہوتا ہے۔ مزاحمتوں کے مقابلے کے لیے اصل ہتھیار یہی صبر ہے۔ فلسفہ دین کے نقطہ نظر سے دین، نصف شکر اور نصف صبر ہے، لیکن اگر آدمی میں صبر نہ ہو تو شکر کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔

بہ ملکِ جم ندہم مصرع نظیری را
کسے کہ کشتہ نہ شد، از قبیلہ ما نیست

(میں جشید بادشاہ کی سلطنت کے بدلے
میں بھی نظیری کا یہ مصرع نہ دوں)
(جو قتل نہ ہوا وہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے)

(۷)۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا اور اس کی بارگاہ میں گڑگڑانا صبر کے منافی نہیں۔ یہ ایک فطری اور غیر اختیاری امر ہے۔ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مصیبت کے وقت رونا پیٹنا، چیخنا چلانا وغیرہ جاہلیت کے کام ہیں جو اسلام میں منع ہیں ورنہ صرف غمگین ہونا صبر کے خلاف نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔

(i)۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں خدا کے حضور گڑگڑا کر دعا مانگتے مانگتے سفید ہو گئی تھیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ. (سورۃ یوسف، آیت: ۵۶)

(میں تو اپنی پریشانی اور غم کا اظہار اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے کرتا ہوں)

(ii) - حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صابر کہا ہے حالانکہ انہوں نے حق تعالیٰ سے اپنی بیماری کی شفا کی دعا مانگی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(i) - **إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ**. (سورۃ ص، آیت: ۴۴)

(بیشک ہم نے انہیں (حضرت ایوب علیہ السلام) کو صابر پایا۔ وہ بڑے اچھے بندے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے)

(ب) - **وَأَيُّوبَ إِذْ دُلِّيَ رَبَّهُ آتَىٰ مَسْحِي الصُّرُورِ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ**. (سورۃ الانبیاء، آیت: ۸۳)

(اور جب حضرت ایوب علیہ السلام اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے)

(iii) - **عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَأَنطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَبْكِي، أَوْ لَمْ تَكُنْ تَهْتَبِتْ عَنِ الْبُكَاءِ، قَالَ: "لَا، وَلَكِنْ تَهْتَبِتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجْرَتَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ وَخَمْسٍ وَجُودٍ، وَشَقِيقِي وَرَثَةُ شَيْطَانٍ"**. (جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۰۰۱)

(حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ وہ اس وقت نزاع کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا اور رونے لگے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے منع نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بلکہ بیوقوفی اور نافرمانی کی دو آوازوں سے منع کیا ہے۔ ایک تو مصیبت کے وقت کی آواز جب چہرہ نوجا جائے اور گر بیان چاک کیا جائے؛ دوسری شیطان کی طرح رونے کی آواز۔

(iv) - حضرت سخی سلطان باہو ایک دفعہ بہت زیادہ بھوک کی وجہ سے رونے لگے، تو لوگوں نے پوچھا: آپ کیوں رورہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھوکا رکھا ہے کہ میں روؤں اور

فرمایا کہ بدن کی وہ کیفیات جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں وہ صبر کے منافی نہیں ہیں۔

(۸)۔ صبر کا ایک مفہوم ثابت قدم رہنا اور ڈٹے رہنا بھی ہے۔ حالات جتنے بھی مشکل ہوں انسان اپنی سوچ اور عمل پر قائم رہے۔ اس کا ایمان اور عمل متزلزل نہ ہو۔ جو مقام اور مرتبہ اس نے حاصل کر لیا ہے اس کو مت چھوڑے۔ طوفان ہو یا آندھی، خوشی ہو یا غمی، آسانی ہو یا مشکل، انسان اپنے عقیدے اور عمل پر ثابت قدمی اور اپنی خوشی سے قائم رہے۔ یہ برداشت سے اونچا مقام ہے۔ صبر سے مراد مشکل کو خوش دلی سے قبول کرنا ہے جبکہ ثابت قدمی سے مراد اپنی جگہ پر جما رہنا ہے۔ اگر اپنے مقام سے ہٹنا ہے تو صرف آگے بڑھنے کے لیے ہٹنا ہے ورنہ کوہِ گراں (بڑے پہاڑ) کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہنا ہے، یہ بھی مقام صبر ہے۔

۲۔ صبر قرآن پاک کی روشنی میں

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے چند آیات یہاں درج کی جاتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے یا پھر صبر کرنے والوں کے بلند درجات کا ذکر فرمایا ہے:

(۱)۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْۤا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔ (سورۃ آل عمران، آیت: ۲۰۰)

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلہ میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے)

اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے:

(i)۔ ایمان لانے والوں کے لیے صبر لازم ہے۔

(ii)۔ اللہ پاک کے راستے میں چلتے ہوئے مشکلات آئیں گی، مخالفت ہوگی۔ اس کا صبر سے مقابلہ کرنا ہے، دل نہیں ہارنا، مایوس نہیں ہونا۔

(iii)۔ حق کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے، حم کر کام کرنا ہے، بے صبری نہیں دکھانی۔

(iv)۔ صبر اللہ پاک کی ذات کے شعور کے ساتھ کرنا ہے۔ صبر میں اس کی رضا طلب کرنی ہے اور اس سے دعا

کرنی ہے کہ وہ صبر کی توفیق دے اور صبر کو قبول فرمائے۔

(۷)۔ صبر کا انجام یہ ہے کہ اس کے نتیجہ میں دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی۔

(۲)۔ وَاصْبِرْ ۙ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. (سورۃ انفال، آیت: ۴۶)

(صبر سے کام لو، یقیناً اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے)

اس آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

(i)۔ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم صبر سے کام لو، نیکی پر جمے رہو، باطل اور مشکلات سے مت گھبراؤ۔

(ii)۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرے گا، ان کی مشکلات دور کرے گا

اور انہیں مزید صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔

(۳)۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. (سورۃ ہود، آیت: ۱۱۵)

(اور صبر کر، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا)

اس آیت کریمہ میں صبر کی تلقین کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ صبر ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا اجر ملتا

ہے۔ اللہ پاک صبر کا بھی اجر دے گا اور صبر کا اجر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور دین و دنیا کی کامیابی ہے۔

(۴)۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلٰٓئِلٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. (سورۃ النحل،

آیت: ۱۲۷)

(صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ پاک ہی کی توفیق سے ہے ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو

اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو)

اس آیت میں چار اصول بیان کیے گئے ہیں:

(i)۔ زندگی کی جدوجہد اور دین کی محنت صبر سے کرنا ہے۔

(ii)۔ صبر اللہ پاک کا انعام ہے۔ یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ عز و جل سے صبر مانگتے رہنا

چاہیے اور صبر عطا ہونے پر اس ذات کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

(iii)۔ جو تکالیف ماضی میں آئی ہیں، ان پر غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو مل گیا ہے اس پر شکر کرنا چاہیے اور

جو نہیں ملا اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔

(iv)۔ دشمنوں کی مکاریوں پر دل تنگ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا حکمت اور صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ پاک سے مدد کی درخواست کرنی چاہیے۔

(۵)۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْعُلُونَ وَنَسِجْ بِمِحْنِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. (سورۃ طہ، آیت: ۱۳۰)

(جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں)

اس آیت کریمہ میں نصیحت کی گئی ہے کہ

(i)۔ زندگی کی مشکلات اور دشمنوں کی طرف سے دی گئی تکالیف اور خاص طور پر دشمنوں کی فضول باتوں کو صبر اور ہمت سے برداشت کرنا ہے۔

(ii)۔ ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ صبر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اس لیے صبر عطا کرنے پر اس کا شکر کرنا ہے اور اس لیے بھی شکر ادا کرنا ہے کہ وہ صبر کی نعمت اور بڑھادے۔

(iii)۔ شکر کرنا اللہ پاک کی تسبیح کرنے کا ایک طریقہ ہے اور تسبیح کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ہر لمحہ اللہ پاک کا لمحہ ہے۔ خاص طور پر رات کے افتتاح سے پہلے اور دن کی ابتدا سے پہلے اللہ پاک کی تسبیح اور شکر ادا کرنا ہے۔ اس طرح دن کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے کہ اچھا گزر گیا اور پھر رات کو بھی اللہ پاک کا شکر کرنا ہے۔ اس کی تسبیح کرنا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

اس وقت کا حساب کیا دوں
جو تیرے بغیر کٹ گیا

حضرت سلطان باہو اسی سلسلے میں فرماتے ہیں:

جو دم غافل سو دم کافر سانوں مرشد ایہہ پڑھایا ہو
سنیاں سخن گھنیاں کھل اکھیں اساں چت مولے ول لایا ہو

(ہم کو اپنے ازلی مرشد حضور نبی پاک ﷺ نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ انسان کا جو دم اور سانس یاد الہی کے بغیر غفلت میں گزرتا ہے وہ کفر کا لمحہ ہے) (میں نے جس وقت یہ بات سنی میری غفلت کی آنکھیں کھل گئیں اور میں نے یاد الہی میں اپنا رخ اپنے اللہ پاک کی طرف پھریا)

(iv)۔ جب صبر کریں گے اور پھر شکر کے لیے اللہ پاک کی تسبیح کریں گے تو پھر مقام رضا حاصل ہو جائے گا۔

آپ بھی اللہ پاک سے راضی اور وہ بھی آپ سے راضی اور پھر آپ صبر و شکر پر خوش رہنے لگیں گے۔ آپ کو نفس مطمئنہ^(۱) مل جائے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو وفات کے وقت کہا جائے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ. (سورۃ الفجر، آیت: ۲۷-۳۰)

(اے اطمینان والی روح چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ داخل ہو جا میری جنت میں)

(۲)۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. (سورۃ الروم، آیت: ۶۰)

(پس) (اے نبی ﷺ) صبر کرو۔ یقیناً اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے)

اس آیت پاک سے کئی باتیں واضح ہوتی ہیں:

(i)۔ صبر کرنا لازم ہے۔

(ii)۔ صبر انبیاء علیہم السلام کا شیوہ ہے۔

(iii)۔ صبر پر اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ وہ انعامات دے گا۔

(iv)۔ صبر کرنے سے زندگی کا ہلکا پن اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں مضبوطی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔

۱۔ وہ نفس جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور ذکر فکر میں مطمئن اور حیوانی خواہشات کی کشمکش اور گناہوں کے خطرات سے دور رکھتا ہے نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الفجر کی آیت: ۲۷ میں نفس مطمئنہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

(v) - دشمنوں پر صبر کی طاقت غالب آتی ہے، اس کا رعب پڑتا ہے۔

(۷) - يُبَيِّحُ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلَى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْوَ الْأُمُورِ. (سورۃ لقمان، آیت: ۱۷)

(بیٹا، نماز قائم کرنے کا حکم دے، بدی سے منع کر اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے)

اس آیت پاک میں حضرت لقمان ؑ اپنے بیٹے کو ان چیزوں کی نصیحت کرتے ہیں:

(i) - خود بھی نماز پڑھنی ہے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرنی ہے۔

(ii) - نیکی کا حکم دینا ہے۔

(iii) - برائی سے منع کرنا ہے۔

(iii) - مشکلات اور مصائب پر صبر کرنا ہے۔

(iv) - اس کے ساتھ ساتھ یہ تبصرہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کام عظیم کام ہیں۔ بڑے کام ہیں۔ اعلیٰ مراتب لوگوں کے کام ہیں اور اگر عظمت کے راستے پر چلنا ہے تو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ یہ اعلیٰ زندگی کا نچوڑ ہے۔

(۸) - فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْابْكَارِ. (سورۃ نافر، آیت: ۵۵)

(صبر کر، بیشک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگ اور شام اور صبح اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کر)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ

(i) - صبر کرنا اللہ پاک کا حکم ہے۔

(ii) - صبر پر اللہ پاک کے وعدے سچ ہیں۔ صبر سے مدد آئے گی۔ فلاح آئے گی۔ عظمت آئے گی۔

(iii) - صبر کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی کوتاہیوں پر ندامت اور استغفار بھی کرنا ہے۔

(iv) - صبر کے وعدے پر یقین اور استغفار کے ساتھ ساتھ، صبح و شام اللہ پاک کی حمد کرنی ہے۔ تسبیح بیان کرنی ہے کہ وہ عظیم ذات ہے جس نے صبر کرنے کی توفیق دی۔ انعامات دیے۔ استغفار کی توفیق دی۔ ان

نعمتوں پر شکر اور تسبیح لازم ہے۔

(۹)۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. (سورة المعارج، آیت: ۵)

(آپ اچھی طرح سے صبر کیے رہیں)

اس آیت پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو صبر کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے مگر صبر کیسا ہونا چاہیے؟ انسان کو ایسا صبر کرنا چاہیے جو خوبصورت ہو۔ نقص سے پاک ہو۔ جس میں حسن اور وقار ہو۔ صبر میں انسان کو ٹھنڈا نہیں چاہیے۔ گھبرانا نہیں چاہیے۔ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔

(۱۰)۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. (سورة المدثر، آیت: ۷)

(اپنے رب کے لیے صبر کرو)

اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے کہ صبر کیوں کرنا چاہیے؟ دولت میں اضافے کے لیے؟ دنیاوی تعریف کے لیے یا انا کے لیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ خالصتاً اللہ پاک کے لیے کرنا چاہیے کیونکہ جو عمل ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کیا جائے، وہ اللہ پاک کے ہاں قبول نہیں۔ نیکی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے ہو۔

(۱۱)۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. (سورة الرعد، آیت: ۲۲)

(وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا مندی کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا اور برائی کے مقابلے میں بھلائی کرتے ہیں انھیں کے لیے آخرت کا گھر ہے)

ان آیات میں جنت کے رہنے والوں کی چار صفات (خوبیاں) بیان کی گئی ہیں:

(i)۔ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔

(ii)۔ نماز قائم کرتے ہیں یعنی خود بھی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بھی نماز ادا کرنے کی تلقین

کرتے ہیں۔

(iii)۔ اللہ عزوجل کے عطا کردہ مال میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حق داروں پر خرچ کرتے ہیں۔ ظاہری

طور پر خرچ کرتے ہیں اور خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔

(iv)۔ جب ان سے برائی کی جائے تو اس کے جواب میں وہ برائی نہیں کرتے بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ وہ محروم کرنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ یعنی وہ برتر اخلاق کے مالک ہیں۔

جنت کے مستحق صرف یہی لوگ ہیں، جن کے اخلاق میں صبر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ نماز قائم کریں اور برائی کے بدلے میں بھلائی سے کام لیں۔ ایسے لوگ جنت میں ان چار خوبیوں کے بدلے اور انعام کے طور پر خوشی خوشی رہیں گے۔ یہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کا انعام ان سے کبھی بھی چھینا نہیں جائے گا۔

(۱۲)۔ **أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرَّةَ بِمَا صَبَرُوا وُلُفَّقُونَ فِيهَا أَنْجِيَةً وَّسَلَامًا ۖ لَّخُلْدٍ فِيهَا ۖ حَسَنَتٌ مُّسْتَقَرًّا وَمُقَامًا**۔ (سورۃ الفرقان، آیت: ۷۵-۷۶)

(ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے) صبر کا اجر بہت بڑا ہے۔ صبر کرنے پر جنت عطا ہوگی۔ جنت میں اعلیٰ محل عطا ہوں گے۔ صرف جنت ہی نہیں بلکہ فرشتے ان سے مصافحہ کریں گے۔ ان کو دعائیں گے۔ ان پر سلامتی بھیجیں گے۔ وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

(۱۳)۔ **وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا**۔ (سورۃ الدھر، آیت: ۱۲)

(اور (اللہ تعالیٰ) ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا) صبر کی بہت بڑی جزا ہے۔ دنیا میں جنہوں نے لالچ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، غربت پر صبر کیا اور نیکی پر جبر ہے، آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ جنت میں زندگی سہولت والی کر دے گا۔ محلات دے گا۔ باغات عطا فرمائے گا اور اہل جنت کو اعلیٰ ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔

(۱۴)۔ **إِنَّمَا يُؤْتِي الضَّيِّقُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ**۔ (سورۃ الزمر، آیت: ۱۰)

(جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب ثواب ملے گا)

صبر کا بدلہ دنیا و آخرت میں اجر و ثواب ہے اور اجر و ثواب بھی بے حساب و بیشمار ہے۔

- (۱۵)۔ **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ**۔ (سورۃ البقرہ، آیت: ۴۵)
- (صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ بات عاجزی کرنے والوں کے سوا دوسروں کے لیے بہت مشکل ہے)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ

- (i)۔ اللہ پاک کی مدد حاصل کرنے کے دوزریعے ہیں: صبر اور نماز۔
  - (ii)۔ مشکل کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔
  - (iii)۔ صبر کرنے پر اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔
  - (iv)۔ مشکلات میں مدد ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے۔
  - (v)۔ صبر اللہ پاک کی توفیق (مہربانی) کے بغیر ممکن نہیں۔
  - (vi)۔ اللہ پاک سے صبر کی توفیق حاصل کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔
  - (vii)۔ مشکل کے وقت صبر کرنا اور نماز پڑھنا ہماری کام ہیں مگر اللہ پاک سے ڈرنے والوں کے لیے آسان ہیں۔
- (۱۶)۔ **وَلَتَبْلُوَنَّهُمْ بَشِيرٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ** **وَلَيَبْئُرَنَّ الصَّابِرِينَ**۔ (سورۃ الروم، آیت: ۶۰)
- (اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے دشمن کے ڈر، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری دیجیے)

اس آیت پاک میں ایمان والوں کی آزمائش کا ذکر فرماتے ہوئے یہ نکات بیان کیے گئے ہیں:

- (i)۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کی آزمائش فرماتا ہے۔
- (ii)۔ ایمان کے لیے آزمائش شرط ہے۔
- (iii)۔ جنت میں داخلے کے لیے آزمائش ضرور ہوتی ہے۔
- (iv)۔ اس آزمائش میں خوف، غربت، مال کی کمی، پیاروں کی موت اور رزق کی کمی وغیرہ ہو سکتی ہیں۔
- (v)۔ مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کا پیغام ہے۔

- (vi) - آزمائش میں ثابت قدمی کے بعد اللہ پاک کی مدد یقینی اور قریب ہوا کرتی ہے۔
- (vii) - مصیبت کے وقت اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھنا چاہیے۔
- (viii) - مصائب اللہ پاک کی طرف سے آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔
- (ix) - اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش مومن کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کی چھپی صلاحیتیں ابھارنے کے لیے آتی ہے۔
- (x) - آزمائشوں پر صبر کرنا انسان کے آخرت کے درجوں میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔
- (xi) - ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے۔
- (۱۷) - لَتُبْلَوُنَّ فِیْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۚ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الذِّیْنِ اَوْتُوا الْکِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذِّیْنِ اَشْرَکُوْا اَذٰی کَثِیْرًا ۗ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر۔ (سورۃ لقمان، آیت: ۱۷)
- (تم ضرور اپنے مالوں اور جانوں کے بارے میں آزمائے جاؤ گے اور تمہیں اپنے سے پہلے والے اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بلاشبک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں)
- دشمنوں کی طرف سے مالی، جانی نقصان مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اس آیت پاک میں مومنین کو پریشانیوں پر تسلی دیتے ہوئے صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ
- (i) - مسلمانوں کو مال اور جان کے حوالے سے ضرور آزما یا جاتا ہے۔
- (ii) - دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں کو بڑی بڑی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔
- (iii) - اہل ایمان کو اللہ پاک کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے باوجود دشمنوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں۔
- (iv) - تکالیف پر صبر کرنا اور گناہوں سے بچنا عظیم کام ہیں۔
- (v) - مومنین کو اس لیے آزما یا جاتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن کر زندگی بسر کریں۔
- (vi) - آزمائش اور امتحان کا مقصد یہ ہے کہ مومن دین کی سربلندی اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے قربانیاں

پیش کریں۔

(vii)۔ صاحب عزیمت اور صبر کرنے والے لوگ ہی دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں گے۔

(۱۸)۔ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ۔ (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۴۶)

(اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے)

اس آیت پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف سے آنے والی آزمائش میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ایک عظیم کامیابی ہے، جس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔

(۱۹)۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ۔ (سورۃ

النحل، آیت: ۱۲۶)

(اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے اور اگر صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے)

اس آیت مبارک میں انسان کو اخلاقیات کا سبق دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا خیر و شر (اچھائی اور برائی) کی جگہ ہے۔ جہاں نیک لوگوں کو بُرے لوگوں سے بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو ہمت والوں کا شیوہ یہ ہے کہ انتقام نہ لے بلکہ غنودہ ریز کارو یہ اختیار کرتے ہوئے صبر کرے۔ لیکن اگر انسان کا اخلاقی معیار اتنا بلند نہیں تو پھر بھی بدلے میں دوسروں کو زیادتی کا نشانہ نہ بنائے۔

(۲۰)۔ اِنِّیْ جَزَیْتُہُمْ الْیَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا ۚ اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ۔ (سورۃ المدثر، آیت: ۷۷)

(آج ان کے صبر کا میں نے نہیں یہ صلہ دیا ہے کہ وہ کامیاب ہیں)

اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ایک صبر کا مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دین و ایمان پر عمل کرتے ہیں تو دین سے ناواقف اور ایمان سے بے خبر لوگ انھیں ہنسی مذاق و ملامت کا نشانہ بنا لیتے ہیں یا پھر ان پر سختی کی جانے لگتی ہے۔ ایسے حالات میں کچھ لوگ دوسروں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر پریشان ہو جاتے ہیں اور صبر چھوڑ دیتے ہیں۔ البتہ خوش قسمت لوگ ان تمام

حالات و واقعات میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان صبر کرنے والوں کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا اور انھیں کامیابی سے سرفراز کرے گا۔
اس کے علاوہ عمومی زندگی میں بھی صبر کرنے والوں کو یہی جزا ملے گی۔ اللہ پاک ان سے راضی ہوگا۔ ان کو کامیاب قرار دے گا۔

۳۔ صبر احادیث کی روشنی میں

احادیث شریف میں صبر کی اہمیت کچھ یوں بیان کی گئی ہے:

(۱)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: "مَا لِعَبْدِي الْهُؤُومِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّةً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۳۷۲)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا، جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے، اس کا بدلہ میرے ہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں)

(۲)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَنَسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْءٍ: "أَنْفَقَ بِيَدِيهِ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَا أَذْخِرُهُ عَنْكُمْ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفُّ يُعْفَهِهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَلَنْ تُعْطُوا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۴۱۷)

(حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چند انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا۔ یہاں تک کہ جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بھی اچھی چیز میرے پاس ہوگی میں اسے تم سے بچا کر نہیں رکھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو تم میں (سوال سے) بچتا رہے گا، اللہ پاک بھی اسے غیب سے دے گا۔ جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر

کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر دے گا اور جو بے پرواہ رہنا اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے بے پروا کر دے گا اور اللہ پاک کی کوئی نعمت صبر سے بڑھ کر تم کو نہیں ملی

(۳) - عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَجَبًا لِلْمُؤْمِرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۹۹۹)

(حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن انسان کا بھی عجیب حال ہے۔ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ بات مومن کے سوا کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچی، اس نے شکر کیا تو اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا اور اس نے صبر کیا تو اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے)

(۴) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتِيهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۹۴)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً حدیث قدسی^(۱) نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میں نے اگر کسی بندے کی بیانی (دیکھنے کی صلاحیت) زائل کر دی اور اس نے اس آزمائش پر صبر کیا اور مجھ سے ثواب کی امید رکھی تو میں اس کے لیے جنت سے کم بدلہ دینے پر کبھی راضی نہیں ہوں گا)

(۵) - عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاكَ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيِّرَكَ فِي أَمْرِ الْحَوَرِ شَاءَ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۰۶۶)

(حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنا غصہ

۱۔ علم حدیث کی اصطلاح میں حدیث قدسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس روایت کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں۔ یعنی اس کی سند اللہ تعالیٰ تک بیان کی جاتی ہے۔

روک لے اگرچہ وہ اس کو استعمال کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے پسند کر لے)

(۶) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعَظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۹۱۲)

(حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہو اور ان کے تکلیف دینے پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کے تکلیف پہنچانے پر صبر نہیں کرتا)

(۷) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّبْرُ وَالسَّهَابَةُ". (مجمع الزوائد، رقم الحدیث: ۱۹۸)

(حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ! کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: صبر کرنا اور نرمی کرنا)

(۸) سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيمَانِ؟ قَالَ: "الصَّبْرُ وَالسَّهَابَةُ". (کنز العمال، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۳۸۹)

(حضور نبی پاک ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے جواب ارشاد فرمایا: صبر اور طبیعت کی نرمی)

(۹) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: "طَيِّبُ الْكَلَامِ، وَإِطَاعَةُ الطَّعَامِ۔ قُلْتُ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: "الصَّبْرُ وَالسَّهَابَةُ". (مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۱، رقم الحدیث: ۴۲)

(حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا! اسلام کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کھانا کھانا اور اچھی گفتگو کرنا۔ میں نے عرض کی! ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: صبر کرنا اور نرمی کرنا)

(۱۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرَأَةٍ عِنْدَ قَدِيرٍ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: أَتَبْكِي اللَّهَ وَاصْدِيرِي". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۱۹۹)

(حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک سے ڈرا و صبر کر)

(۱۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى". (سنن نسائی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۸۷۴)

(حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صبر صدمہ کی ابتدا کے وقت ہی افضل ہے۔ (روئے دھونے کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے))

(۱۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلْأَنْصَارِ: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي وَمَوْعِدُكُمْ الْحَوْضُ". (صحیح بخاری، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۰۲۹)

(حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم عنقریب میرے بعد تم (اپنے اوپر دوسروں کی) ترجیح دیکھو گے۔ اس وقت صبر کرنا تاکہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کر سکو)

(۱۳) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ "أَلَا أُرِيكَ أَمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السُّودَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَصْرَعٌ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي، قَالَ: إِنْ شِئْتَ صَدِّتِ وَلَكَ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكَ، فَقَالَتْ: أَصْدِرْ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفُ، فَدَعَا لَهَا". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۶۲۹)

(حضرت عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ سیاہ فام عورت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا ستر (پردہ) کھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ پاک سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا

ہوں کہ اللہ پاک تجھے صحت و عافیت دے دے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں صبر کروں گی لیکن میرا ستر (پردہ) کھل جاتا ہے تو آپ ﷺ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرا ستر نہ کھلے۔ آپ ﷺ نے اس عورت کے لیے دعا فرمائی

(۱۴)۔ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْظُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْبَيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا". (صحیح مسلم، ج: ۱، رقم الحدیث: ۵۳۴)

(حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: طہارت نصف ایمان کے برابر ہے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ میزان (عدل) کو بھر دے گا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ سے زمین و آسمان کی درمیانی فضا بھر جائے گی۔ نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے۔ قرآن مجید تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت (دلیل) ہوگا۔ ہر شخص جب صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کو فروخت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا اسے ہلاک کرنے والا ہوتا ہے)

(۱۵)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ابْنِ آدَمَ إِنْ صَبَّرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدَقَةِ الْأُولَى، لَكَ أَرْضٌ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۵۹۷)

(حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک فرماتا ہے: اے آدم کے بیٹے! اگر صدمہ کے شروع میں تو صبر اور ثواب کی امید رکھے تو میں (تیرے لیے) جنت کے علاوہ اور کسی بدلہ کو پسند نہ کروں گا)

(۱۶)۔ عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ إِلَّا كَانُوا لَهُ جُزْئَةً مِنَ النَّارِ". فَقَالَتْ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ ائْتَانِ؟ قَالَ: "أَوْ ائْتَانِ". (موطا امام مالک، ج: ۱، رقم الحدیث: ۴۹۶)

(حضرت ابوالنصر سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان کے تین بچے مرجائیں اور وہ اس پر صبر کرے تو قیامت کے روز وہ بچے اس کو جہنم کے عذاب سے بچائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر دو مرجائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے دو مرجائیں، وہ بھی)

(۱۷)۔ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَكْرَبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا: لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَّا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا، قَالَ: "كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُخْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيَجَاءُ بِالْبَشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَشْقَى بِأُثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ". (صحیح بخاری، ج: ۲، رقم الحدیث: ۸۶۳)

(حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو تکیہ بنا کر کعبہ شریف کے سائے میں آرام کر رہے تھے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر ہوئے اور شکوہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ پاک سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم سے پہلی لوگوں میں سے کسی کو سزا کے لیے لایا جاتا تھا اور ایک گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیا جاتا۔ پھر آرا اس کے سر پر رکھ کر اسے دو کھڑے کر دیا جاتا، لیکن یہ تکلیف اسے دین سے نہیں پھیرتی تھی)

(۱۸)۔ عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ أَحَدَى بَنَاتِهِ، وَعِنْدَهُ سَعْدٌ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذٌ، أَنَّ ابْنَتَهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا: "إِلَهُ مَا أَخَذَ وَإِلَهُ مَا أُعْطِيَ كُلُّ بَاجِلٍ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۵۲۱)

(حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی بنی النجہا کا بھیجا ہوا ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ان کا ایک بچہ نزاع کی حالت (موت کا وقت) میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا: اللہ تعالیٰ کی ہی چیز ہے جو اس نے لے لی اور اللہ پاک ہی کی وہ ہر چیز ہے جو اس نے دی۔ ہر شخص کی ایک مدت مقرر ہے۔ لہذا اسے

چاہیے کہ صبر کرے اور اسے ثواب سمجھے)

(۱۹)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِدْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۹۷۶)

(حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے امیر کی کوئی ناگوار چیز دیکھے تو اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو شخص امیر کی اطاعت سے ایک بالشت (ہاتھ) بھی باہر ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرا)

(۲۰)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْهُؤُومَ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيَّتِهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، وَقَالَ: مَا أَمَرَ بِهِ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ". (سنن نسائی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۸۷۶)

(حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کسی بچے کو لے لیتا ہے اور وہ بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، تو جب وہ بندہ اپنے اللہ پاک سے اس کا اجر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے مانگنے سے خوش نہیں ہوتا)

(۲۱)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ جَنَابًا مِنَ النَّارِ". (جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۹۹۸)

(حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، پھر اس نے ان پر صبر کیا تو وہ (بیٹیاں) اس کے لیے جہنم سے پردہ ہوں گی)

(۲۲)۔ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأُمَمَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ثَلَاثَةٌ أَقْسَمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: "مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظُلْمَ عَبْدٍ مَظْلَمَتَهُ فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا". وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ،

قَالَ: إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَيَعْلَمُ بِلِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَزُرْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعِبَلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنَيْبَتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَزُرْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْطِئُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَلَا يَعْلَمُ بِلِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَزُرْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعِبَلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنَيْبَتِهِ فَوَازُ هُمَا سَوَاءٌ." (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۱۱۱)

(حضرت ابو کبشہ انصاری رحمہ اللہ بیان کرتے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تین چیزوں کے متعلق قسم کھاتا ہوں اور تم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تم لوگ یاد رکھنا:

- (i) - کسی صدقہ (خیرات) کرنے والے کا مال صدقے (خیرات) سے کبھی کم نہیں ہوتا۔
- (ii) - کوئی مظلوم ایسا نہیں کہ اس نے ظلم پر صبر کیا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت نہ بڑھائیں۔
- (iii) - جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔
- (iv) - چوتھی بات یاد رکھو کہ دنیا چار قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے:

(۱) - ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں دولتوں سے نوازا ہو اور وہ اس میں تقویٰ اختیار کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہو یہ سب سے افضل ہے۔

(ب) - وہ شخص جسے علم تو عطا کیا گیا لیکن دولت سے نہیں نوازا گیا چنانچہ وہ سچے دل کے ساتھ اپنی اس تمنا کا اظہار کرے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی جس سے میں فلاں شخص کی طرح عمل کرتا۔ (اوپر ذکر کردہ نیک شخص کی طرح) ان دونوں شخصوں کے لیے برابر اجر و ثواب ہے۔

(ج) - ایسا مالدار جو علم کی دولت سے محروم ہو اور اپنی دولت کو ناجائز جگہوں پر خرچ کرے نہ اس کے کمانے میں خدا کے خوف کو ملحوظ رکھے اور نہ اس سے صلہ رحمی کرے اور نہ اس کی زکوٰۃ وغیرہ ادا کرے یہ شخص سب سے بدتر ہے۔

(د) - ایسا شخص جس کے پاس نہ دولت ہے اور نہ علم لیکن اس کی تمنا ہے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی

تو میں فلاں کی طرح خرچ کرتا۔ یہ شخص بھی اپنی نیت کا اجر لے گا اور ان دونوں (تیسرے اور چوتھے) کا گناہ بھی برابر ہے۔

(۲۳)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَعْظَمَ أَوْلِيَاءِي عِنْدِي لِمَوْمِنٍ خَفِيفُ الْحَازِلِ دُو حَظٍّ مِنَ الصَّلَاةِ أَحْسَنَ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِأَلْصَابِجٍ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۳۳)

(حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک وہ شخص ہے جو کم مال والا، نماز میں زیادہ حصہ رکھنے والا اور اپنے رب کی اچھی طرح عبادت کرنے والا ہے۔ جو تنہائی میں بھی اپنے رب کی اطاعت کرے۔ لوگوں میں چھپا رہے اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جائیں۔ اس کا رزق صرف ضرورت کے لیے کافی ہو اور وہ اسی پر صبر کرتا ہو)

(۲۴)۔ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "طَوْبٌ لِمَنْ هَدَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۳۶)

(حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کے لیے بشارت ہے جسے اسلام کی ہدایت دی گئی۔ ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اس پر اس نے صبر کیا)

(۲۵)۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ أَوْ يَا غُلَيْمُ أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: "أَحْفَظُ اللَّهَ، يَحْفَظَكَ، أَحْفَظُ اللَّهَ تَجِدُهُ أَمَامَكَ تَعْرِفُ إِلَيْهِ فِي الرَّحَاءِ يَعْرِفُكَ فِي الشَّدَّةِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ قَدْ جَبَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَاتِبٌ فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ بَجِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ

الْكَذِبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا"۔ (مسند احمد، ج: ۲، رقم الحدیث: ۹۲۶)

(حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اے لڑکے! کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے؟ میں نے عرض کیا ضرور۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو، وہ تمہیں تکلیف کے وقت یاد رکھے گا۔ جب مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ جب مدد چاہو اللہ تعالیٰ ہی سے چاہو۔ قلم اٹھالیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ جان رکھو! اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یاد رکھو! مصائب پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے۔ کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور آسانی سختی کے ساتھ ہے)

(۲۶)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "هَلْ تَذَرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ؟" قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ تَسُدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ وَيَتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهِ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ أَنْتَوهُمْ فَخَيُّوهُمْ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ وَخِيَرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ أَفَتَأْمُرُنَا أَنْ نَأْتِيَ هَؤُلَاءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشِيرُونَ بِي شَيْئًا وَتَسُدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ وَيَتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهِ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً. قَالَ: فَتَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعَمَ عُقْبَى الدَّارِ"۔ (مسند احمد، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۰۶۷)

(حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت میں وہ فقرا (فقیر) اور مہاجرین (ہجرت کرنے والے) داخل ہوں گے، (دنیا میں) جن کے آنے پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا اور وہ اپنی حاجات (ضروریات) اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہی مر جاتے تھے لیکن انہیں پورا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو۔

فرشتے عرض کریں گے کہ ہم آسمانوں کے رہنے والے اور آپ کی مخلوق میں منتخب لوگ ہیں اور آپ ہمیں انہیں سلام کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ایسے لوگ تھے جو صرف میری ہی عبادت کرتے تھے۔ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ دنیا میں ان پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا اور یہ اپنی ضروریات اپنے سینوں ہی میں لیے مر جاتے تھے لیکن انہیں پورا نہ کر پاتے تھے۔ چنانچہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے یہ آواز لگائیں گے تم پر سلام ہو کہ تم نے صبر کیا، آخرت کا گھر کتنا بہترین ہے)

(۲۷)۔ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ

فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَزَعَ فَلَهُ الْجَزَعُ". (مسند احمد، ج: ۹، رقم الحدیث: ۳۵۹۱)

(حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے اور جو شخص جزع (شور شرابہ) کرتا ہے اس کے لیے جزع (شور شرابہ) ہے)

(۲۸)۔ عَنْ اَبِي مُوسٰی رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ اَحَدٌ اَوْ

لَيْسَ شَيْءٌ اَصْبَرَ عَلَى اَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ لَيَدْعُوْنَ لَهُ وَلَكِنَّهُ لِيَعَا فِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۰۵۲)

(حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص تکلیف دینے والی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے بیٹا بتاتے ہیں اور وہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے)

(۲۹)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحُّ هَالِعٍ وَجُبْنٌ خَالِعٌ". (مسند احمد، ج: ۴، رقم الحدیث: ۸۴۷)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: انسان میں سب سے بدترین چیز، بے صبرے پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدلی ہوتی ہے)

(۳۰)۔ ثلاث من كنوز البر: "كتمان الشكوى، و كتمان المصيبة، و كتمان الصدقة". (کنز العمال، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۳۹۳)

(حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں نیکیوں کا خزانہ ہیں، شکایت کو چھپانا، مصیبت کو پوشیدہ رکھنا اور صدقہ خفیہ رکھنا)

۴۔ صبر کی اقسام

صبر کی کئی قسمیں ہیں:

(۱)۔ صبر علی العمل (عمل پر صبر) یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو کسی نیکی کے کام کرنے کی عادت ڈال لے۔ اس پر جم جائے اور قائم رہے۔ مثال کے طور پر نماز پابندی سے پڑھنا، زکوٰۃ پابندی سے ادا کرنا، صدقہ کرنا وغیرہ۔

(۲)۔ صبر فی العمل (عمل میں صبر) یہ ہے کہ عمل کے وقت نفس کو دوسری مصروفیات سے روکنا۔ اطاعت بجا لانے کے وقت ان کے حقوق و آداب کو سکون و اطمینان سے ادا کرنا اور پوری توجہ سے کام کرنا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کھڑے ہوئے یا ذکر میں مشغول ہوئے تو نفس کو یہ سمجھا دیا کہ تم اتنی دیر تک علاوہ نماز یا ذکر اللہ کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔

(۳)۔ صبر عن العمل (عمل سے صبر) یہ ہے کہ نفس کو جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے روکنا۔

شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جانا۔ گناہ سے بچنا، نفسانی خواہشات سے بچنا، غیبت نہ کرنا، چوری نہ کرنا وغیرہ۔

حکم کے اعتبار سے صبر کی چار اقسام ہیں:

(۱) فرضِ اسلامی شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کے کرنے سے صبر (رکنا) کرنا فرض ہے۔ جیسا کہ اسلام نے شراب پینے سے منع فرمایا ہے۔ انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور وہ انتہائی صبر سے کام لیتے ہوئے اس سے بچا رہتا ہے۔ اس کا یہ صبر کرنا فرض ہے۔ بالکل ایسے ہی اسلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو پورا کرتے ہوئے تکلیف پر صبر کرنا بھی فرض ہے۔ جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سرانجام دینا۔

(۲) مستحب: مستحب صبر یہ ہے کہ انسان ایسے ناپسندیدہ کام جو شریعت میں منع بھی نہ ہوں کو چھوڑ دے۔

(۳) مکروہ: مکروہ صبر یہ ہے کہ انسان شریعت میں ناپسند کئے جانے والی چیز سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرے۔

(۴) حرام: تکلیف دینے والا کام جس سے اسلامی شریعت نے منع کیا ہے پر خاموش رہنا صبر حرام ہے۔ جیسا کہ اگر کسی آدمی یا اس کے بیٹے کا ناحق ہاتھ کاٹا جائے تو وہ اس پر خاموشی اختیار کر لے تو یہ صبر حرام ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی برے ارادے سے کسی کے گھر والوں کی طرف بڑھے، تو اس پر خاموشی کو اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ایسا صبر بالکل حرام ہے۔

۵۔ صبر کرنے والوں کی اقسام

صبر کرنے والوں کی تین اقسام ہیں:

(۱) مصتبر: جو دل پر زور ڈال کر (تکلف سے) صبر کرتے ہیں۔ تکلف سے صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ذریعے صبر کرتا ہے وہ بعض اوقات تو صبر اختیار کرتا ہے اور بعض اوقات صبر کرنے سے عاجز ہوتا ہے اور شکایت کرتا ہے۔

(۲) صابر: جو بالکل صبر اختیار کرتے ہیں۔ صابر کی یہ علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر اختیار کرتا ہے۔

وہ کسی حالت میں بھی دکھ، تکلیفوں اور مصیبتوں پر غم کا اظہار نہیں کرتا، مگر اس سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ فریاد کرے۔ جیسا کہ حضرت ذوالنون مصریؒ کہتے ہیں کہ میں حالتِ مرض میں ایک صوفی کی عیادت کو گیا تو گفتگو کے دوران اس نے ایک چیخ ماری۔ اس پر میں نے کہا کہ وہ شخص صبر میں سچا نہیں جس نے مصیبت و دکھ میں صبر نہ کیا۔ اس کے جواب میں اس نے کہا، نہیں بلکہ یوں کہیے کہ وہ شخص سچا محب (محبت کرنے والا) نہیں جس نے دکھ سے لذت حاصل نہ کی۔

(۳)۔ صبار: جو بہت زیادہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ جہاں تک صبر کرنے والوں میں سے صبار (انتہائی درجے کا صابر) کا تعلق ہے تو یہ درجہ اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور اللہ پاک کو ہی اپنا جاننے پر صبر کر لیا ہو۔ صبار وہ ہوتا ہے کہ اگر مصیبتوں کے پہاڑ بھی اس پر ٹوٹ پڑیں تو بھی اس کے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹنے نہیں پاتا۔ وہ ظاہری و باطنی دونوں لحاظ سے مضبوط رہتا ہے۔

(۴)۔ صبر ذکر یا اللہ: صبر کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ جب حضرت زکریاؑ کے سر مبارک پر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے آہ (saw) چلایا تو انہوں نے ایک دردناک آواز نکالی اور اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے انہیں خبر دی کہ اے زکریاؑ! اگر تیری دوسری آہ مجھ تک پہنچی تو میں تمام زمینوں اور آسمانوں کو ایک دوسرے پر الٹا دوں گا۔

۶۔ صبر میں معاون چیزیں

کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صبر کرنے میں مدد دیتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر:

(۱)۔ خدا کی ذات اس دنیا میں صبر کے لیے ایک بڑا سہارا ہے۔ خدا تعالیٰ کے انکار یا بے اعتمادی پر شاید ہی کوئی شخص نیکی پر قائم رہ سکے۔ اللہ پاک پر اعتماد کی کمی یا اس کی ذات کے بارے میں کم علمی کی وجہ سے انسان کبھی کبھی صبر سے محروم ہو جاتا ہے۔

(۲)۔ جس آدمی میں توکل نہیں ہوگا، وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی وہ سہارا ہے، جس

سے نفس مشکلات میں مطمئن رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے وقت کبھی ہمیں مشکل سے دوچار کرتا ہے اور کبھی آسانی سے۔ ان دونوں طرح کے فیصلوں میں اپنے معاملات کا والی وارث اللہ پاک کو سمجھنا اور اس کی رضا پر قائم رہنے کی کوشش کرنا ہی وہ چیز ہے جس کو ہم توکل کہتے ہیں۔ توکل دراصل صبر کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔

(۳)۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نیکی کریں گے تو ہم پر مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ فکر اللہ پاک کی سنت کے بارے میں غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انعام کے لیے نہیں بنائی، بلکہ آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ اس نے نیکی کو بس ایک عمومی غلبہ دے رکھا ہے، مگر یہ لازم نہیں ہے کہ کسی فرد کی نیکی کے بعد اس پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں اس کی بہترین مثال ہیں۔ یہ لوگ معصوم (گناہ سے پاک) تھے، مگر ان پر مصیبت کے ایسے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق:

يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. (سورة البقرة، آیت: ۲۱۳)

(رسول ﷺ اور ان کے ساتھ ایمان والے پکاراٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟)

(۴)۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر صبر جلد بازی کے متضاد معنی میں آیا ہے۔ ہم جن مواقع پر جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہاں عام طور پر بے صبری دکھاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت اور غم نازل ہوا ہے وہ جلدی نہ ٹلنے پر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی سے کوئی تقاضا ہو، کوئی کام نکالنا ہو اور ہم جلدی میں پڑ جائیں تو بے صبری کی غلطی ہو جاتی ہے۔ مثلاً ہمارے کسی بھائی نے کوئی غلط بات ہمارے بارے میں کر دی تو ہم فوراً اس سے انتقام (بدلہ) لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ لازم ہے کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ بات کیا ہے؟ کس نے کہی ہے؟ ہمیں غلط بات تو نہیں پہنچی؟

(۵)۔ صبر کو نقصان پہنچانے والے کاموں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر معاملہ کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ ہم اس کے بہت سارے پہلوؤں سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم غصہ میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اس کی حقیقت کا علم ہو جائے تو ہمیں نہ اتنا دکھ ہو اور نہ اتنی بے صبری پیدا ہو۔

(۶)۔ دنیا میں معاملات کرتے وقت ہمیں صبر سے ہٹانے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق

(حق) کا صحیح شعور نہیں رکھتے۔ دوسرے بھی انسان ہیں۔ ان کے بھی احساسات و جذبات ہیں۔ وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی دنیاوی ضروریات لگی ہیں۔ ان کے بھی بیوی بچے اور مشکلات ہیں۔ ان کی بھی تمنائیں ہیں۔ دوسرے سے معاملہ کرتے وقت ہمیشہ ان امور کا خیال رکھنا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح ان چیزوں سے دوچار ہیں۔

۷۔ صبر اختیار کرنے کے طریقے

صبر اختیار کرنے کے کئی طریقے ہیں:

(۱)۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ (سورۃ البقرہ، آیت: ۱۵۶)

(جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں: ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں)

مصیبت اور غم کے وقت زبان کو اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ کے ورد میں مشغول کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں اور مالک کو اپنی ملکیت پر پورا پورا اختیار (تصرف) ہے۔ غلام کو چاہیے کہ مالک کے اختیار پر راضی رہے۔ اس لیے اسے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے اختیار اور فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔

(۲)۔ مصیبت کے واقعے کو بار بار نہ سوچنا چاہیے بلکہ اپنے کام میں مصروف رہنا چاہیے۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ وہ مقدر تھا، سو ہو گیا۔ آئندہ بہتری ہوگی۔

(۳)۔ مصیبت کے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے اپنی غلطیوں کو یاد کیا جائے۔ مصیبت سے پریشان نہ ہوا جائے بلکہ غلطیوں پر خود شرمندہ ہوا جائے اور اپنی اصلاح کا سوچا جائے۔

(۴)۔ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ایک خطرناک خیال ہے۔ اس سے انسان کا اپنے پروردگار سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔

(۵)۔ مصیبتوں کو گناہوں کی سزا سمجھنا چاہیے اور اس کے ثواب کو یاد کرنا چاہیے۔ گناہوں پر استغفار کرنا چاہیے اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔

- (۶)۔ دین نے مصیبت کے وقت صبر و تحمل کی تعلیم دی ہے دین کے اس تصور کو ذہن میں لانا چاہیے۔
- (۷)۔ مصیبت میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے کوئی شکوہ و شکایت نہ کی جائے۔ کوئی بات ایمان اور اسلام کے خلاف زبان اور دل میں نہیں لانی چاہیے۔ اس سے ثواب بھی ملے گا اور غم کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوگا۔
- (۸)۔ یہ خیال دل میں لایا جائے کہ ہر مصیبت پر بدلہ ملتا ہے اور اس مصیبت میں نفع ضرور ہوگا۔ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اگرچہ دنیا کا نفع ابھی سمجھ میں نہ آئے۔ پھر اجر کو یاد کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا بہت ثواب رکھا ہے پس ثواب کو یاد کر کے غم کو ہلکا کرنا چاہیے۔
- (۹)۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگی صبر حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کی سیرت ایسی مثالیں رکھتی ہے کہ جن سے ہمیں حوصلہ حاصل ہوتا ہے اور بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبر کے لیے انبیاء علیہم السلام اور اللہ والوں کی سیرتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔
- (۱۰)۔ ہمیں دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ان کے رویوں کو اپنے لیے اللہ پاک کی طرف سے امتحان سمجھنا چاہیے اور اگر غلطی ہماری ہو تو اسے درست کر لینا چاہیے۔ اگر غلطی دوسروں کی ہو تو درگزر سے کام لینا چاہیے اور اپنے کام اور رویے پر قائم و دائم رہنا چاہیے۔

۸۔ صبر کے بارے میں اقوال

- صبر کے بارے میں بزرگوں سے بہت سے قول آئے ہیں:
- (۱)۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الصَّبْرُ مِنَ الْإِيْمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، فَإِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيْمَانُ. (مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۹، رقم الحدیث: ۱۳۵)
- (ایمان اور صبر کا تعلق اس طرح ہے جیسے جسم اور سر کا تعلق ہوتا ہے۔ جس کا سر نہ ہو اس کا بدن نہیں ہوتا اور جسے صبر حاصل نہ ہو اس کا ایمان نہیں ہوتا)
- (۲)۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الصبر نصف الإيمان (کنز العمال، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۲۰۳)۔ (صبر نصف ایمان ہے)
- (۳)۔ حضرت معمر بن مہران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان، تصدیق، معرفت اور صبر ایک ہی چیز کا نام ہے۔

- (۴) - حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ ایمان کا سب سے بلند مقام اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صبر و استقلال کے ساتھ عمل کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہے۔
- (۵) - حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں:
- (i) - مصیبت اور غم پر صبر کرنا۔
- (ii) - ان چیزوں سے بچنا جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔
- (۶) - حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ تکلیف کا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس وقت تک برداشت کرنا کہ وہ ٹل جائے، صبر ہے۔
- (۷) - حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا سے آخرت کو جانا آسان ہے لیکن اللہ پاک کی خاطر مخلوق کو چھوڑ دینا مشکل ہوتا ہے پھر خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اس سے بھی مشکل ہے اور ہر وقت اللہ پاک پر نظر رکھ کر صبر تو اور بھی مشکل ہے۔
- (۸) - حضرت ابوسلیمانؒ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم! جسے ہم پسند کرتے ہیں اس پر صبر نہیں کر سکتے تو ناپسندیدہ پر کیسے صبر کریں؟
- (۹) - حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسن ادب سے ٹھہرنا صبر کہلاتا ہے۔
- (۱۰) - حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا صبر ہے۔
- (۱۱) - حضرت عمرو بن عثمانؒ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے احکام پر ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ مصیبت کو خوشی سے قبول کرنا صبر کہلاتا ہے۔
- (۱۲) - حضرت خواصؒ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کے احکام پر عملی ثابت قدمی صبر ہے۔
- (۱۳) - حضرت رویؒ فرماتے ہیں کہ شکایت و شکوہ چھوڑ دینا صبر ہے۔
- (۱۴) - حضرت ابو دقاقؒ فرماتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی گئی تقدیر کے بارے میں اعتراض نہ کرو۔ مصیبت کا اظہار بغیر شکوہ کے ہونا چاہیے اور یوں وہ صبر کے خلاف نہ ہوگا۔
- (۱۵) - حضرت ابوعلی دقاقؒ فرماتے ہیں کہ صبر اپنے نام کی طرح ہوتا ہے کیونکہ اس کا معنی رک جانا ہے اور مصیبت

پر رکنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔

(۱۶)۔ حضرت ابو محمد جریرؓ فرماتے ہیں کہ صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے چین اور مصیبت کی دونوں حالتیں ایک جیسی ہوں اور وہ دونوں میں پرسکون بھی ہو۔

(۱۷)۔ حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے باز رہنا اور جن کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر ثبات قدم رہنا صبر ہے۔

(۱۸)۔ حضرت عزالدین کا شافعیؒ فرماتے ہیں کہ صبر کے معانی عام طور پر یہ ہیں کہ نفس کا ان پسندیدہ چیزوں سے دور رہنا جو شریعت میں منع ہیں یا ایسی ناپسندیدہ چیزوں پر عمل کرنا جن کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔

(۱۹)۔ حضرت ملا جلال الدین دوانیؒ فرماتے ہیں کہ خواہشات نفسانی سے نفس کے مقابلہ کرنے کو صبر کہتے ہیں۔

(۲۰)۔ حضرت اردشیر عبادیؒ کا خیال ہے کہ صبر یہ ہے کہ انسان خواہشات کی پیروی اور گناہوں سے دور رہے اور لذتوں کو چھوڑ دے اور اس عادت پر قائم رہے۔

(۲۱)۔ حضرت سہلؒ فرماتے ہیں کہ دل سے تصدیق کرنے کا نام صبر ہے۔

(۲۲)۔ حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردیؒ فرماتے ہیں کہ صبر شکوہ و شکایت چھوڑنے کا نام ہے۔

(۲۳)۔ حضرت فُضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا صبر ہے۔

(۲۴)۔ حضرت خواجہ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں:

(i)۔ مصیبتوں اور آزمائشوں میں حق پر ثبات قدم رہنا۔

(ii)۔ جن باتوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان سے رک جانا۔

(۲۵)۔ خواجہ عبداللہ انصاریؒ فرماتے ہیں کہ صبر تین چیزوں پر کیا جاتا ہے:

(i)۔ مصیبت پر صبر کرنا: تکلیف پر صبر محبت کے باعث کیا جاتا ہے اور اس سے تین چیزیں ملتی ہیں:

(۱)۔ دل کی یکسوئی۔

(ب)۔ علم کی باریک بینی۔

(ج)۔ فراست (سمجھ داری) کا نور۔

(ii)۔ معصیت سے صبر کرنا: گناہ گاری سے صبر اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس سے تین

چیزیں ظاہر ہوتی ہیں:

(۱)۔ قلب کا الہام۔

(ب)۔ دعا کی قبولیت۔

(ج)۔ پاکیزگی کا نور۔

(iii)۔ اللہ پاک کی اطاعت پر صبر کرنا: اطاعت پر صبر امید کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس سے تین چیزیں

پیدا ہوتی ہیں:

(۱)۔ مصیبتوں کا ٹل جانا۔

(ب)۔ روزی کا غیر متوقع طور پر پہنچنا۔

(ج)۔ نیکیوں کی طرف میلان۔

(۲۶)۔ ایک صوفی کا قول ہے کہ جیسے انسان امن و عافیت میں ثابت قدم ہوتا ہے ویسے ہی مصیبت میں بھی

ثابت قدم رہنا صبر ہے۔

(۲۷)۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ شکوہ لب پر لائے بغیر اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کود جانا صبر ہے۔

۹۔ اہل صبر کے واقعات

نصیحت حاصل کرنے کے لیے کچھ اللہ والوں کے صبر کے واقعات نقل کیے جاتے ہیں:

(۱)۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک کے بڑی شان والے پیغمبر علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے مال و

دولت اور جائیداد اور شاندار مکانات اور سواریاں اور اولاد اور نوکر بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ

نے آپ علیہ السلام کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا۔ یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور بدن میں ایسی

سخت بیماری لگ گئی جیسے جذام (leprosy) ہوتا ہے۔ بدن کا کوئی حصہ زبان اور دل کے علاوہ اس

بیماری سے نہ بچا۔ اس حالت میں زبان و دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رکھتے اور شکر ادا کرتے

رہتے تھے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں نے آپ علیہ السلام کو

الگ کر کے آبادی سے باہر ایک جگہ پر ڈال دیا۔ رشتہ داروں اور دوستوں سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔

صرف آپ علیہ السلام کی بیوی خیال کرتی رہی۔

مال و جائیداد تو سب ختم ہو چکا تھا آپ ﷺ کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور ان کے لیے رزق اور ضروریات پورا کرتی اور ان کی خدمت کرتی تھیں۔ ایک دن آپ ﷺ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ آپ ﷺ کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے ستر سال صحیح تندرست اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمت و دولت میں گزارے ہیں۔ کیا اس کے مقابلے میں سات سال بھی مصیبت کے گزارنے مشکل ہیں؟ پیغمبرانہ عزم و برداشت اور صبر کا یہ عالم تھا کہ دعا کرنے کی بھی ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں صبر کے خلاف نہ ہو جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اپنی ضرورت اور تکلیف پیش کرنا بے صبری میں داخل نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر از ابو لوفد ابن کثیر بحوالہ سورۃ الانبیاء، آیت: ۸۳)

(۲)۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے خلاف جب دشمنوں نے آخری کارروائی کا فیصلہ کر لیا تو آپ ﷺ شہر سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاکہ کسی جگہ چھپ جائیں اور دشمن کے شر سے نجات مل سکے۔ دشمنوں نے آپ ﷺ کا پیچھا کیا۔ دشمن کو قریب آتا دیکھ کر آپ ﷺ ایک پرانے درخت کی کھوہ میں چھپ گئے۔ دشمن جب اس درخت کے پاس پہنچے تو شیطان نے ان کو ساری بات بتادی۔ لہذا دشمن نے آری سے درخت کو چیرنا شروع کر دیا۔ آری درخت کو چیرتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام کے سر تک پہنچ گئی۔ اس پر آپ ﷺ نے کوئی آہ و بکا نہیں کی بلکہ صبر سے کام لیا اور صبر کرتے ہوئے چر کر دو ٹکڑے ہو گئے لیکن اُف تک نہ کی۔

(۳)۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ آپ میرے ساتھ ایک لڑکے کو بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ لڑکا چلا تو اس کے راستے میں ایک راہب (عیسائی صوفی) تھا۔ وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو کہ اسے پسند آئیں پھر جب بھی وہ جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا۔ جب وہ لڑکا جادو گر کے پاس آتا تو وہ جادوگر اس لڑکے کو مارتا۔ اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی۔ راہب

نے کہا کہ اگر تجھے جادو گر سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے جادو گر نے روک لیا تھا۔

اس دوران ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا میں آج جانا چاہوں گا کہ جادو گر بہتر ہے یا راہب۔ پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا اسے اللہ اگر تجھے جادو گر کے معاملہ سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو۔ پھر اس درندے کو مار کر اسے قتل کر دیا اور لوگ گزرنے لگے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے خبر دی۔ راہب نے اس لڑکے سے کہا: اے میرے بیٹے آج تو مجھ سے افضل ہے۔ کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اس کی وجہ سے تو جلد ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اگر تو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا۔

وہ لڑکا پیدائشی اندھے اور کوڑھی صحیح کر دیتا تھا۔ لوگوں کا ساری بیماریوں سے علاج بھی کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں؟ لڑکے نے کہا میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پاک پر ایمان لے آئے تو میں دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمادی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کہ وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹا دی۔ اس نے کہا میرے رب نے۔ اس نے کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب بھی ہے۔ اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر بادشاہ اس کو پکڑ کر عذاب دینے لگا تو اس نے بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔

جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ اے بیٹے! کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے اور ایسا کیسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دیا۔ یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کو راہب کے بارے میں بتا دیا۔

راہب آیا تو اس سے کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آراہ منگوایا اور اس کے سر پر رکھ کر دو ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے اس ہم نشین کو لایا گیا۔ اس سے بھی کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آراہ رکھ کر اس کے دو ٹکڑے کر وادیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا۔ اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے مذہب کو چھوڑ دے۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ۔ اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا اور اگر انکار کر دے تو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔

بادشاہ کے ساتھی لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو لڑکے نے کہا: اے میرے پروردگار! تو مجھے ان سے کافی ہے۔ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچالے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے سارے ساتھی گر گئے۔

لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے ایک جھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان میں پھینک دینا، اگر یہ اپنے مذہب سے نہ پھرے۔ بادشاہ کے ساتھی لڑکے کو لے گئے تو لڑکے نے کہا: اے میرے رب! جس طرح چاہے مجھے ان سے بچالے۔ وہ کشتی بادشاہ کے ساتھیوں سمیت الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا بچ گیا۔

لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ اس طرح نہ کرو جس طرح کہ میں تجھے حکم دوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ لڑکے نے کہا سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ۔ پھر میرے ترکش سے ایک تیر پکڑو۔ اس تیر کو کمان میں رکھو اور کہو اس اللہ پاک کے نام پر جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر مجھے تیر مارو اگر تم اس طرح کرو تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔

بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا۔ اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا۔ اس تیر کو کمان میں رکھ کر کہا اس اللہ پاک کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ وہ تیر لڑکے کو مارا تو وہ تیر لڑکے کی کنپٹی میں جا گھسا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ سب لوگوں نے کہا ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔

بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی۔ اس سے کہا گیا تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آن پہنچی کہ لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے گلیوں کے دہانوں پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا جو آدمی اپنے مذہب سے پھرنے سے باز نہیں آئے گا، میں اس کو اس خندق میں ڈلوادوں گا۔ انہیں خندق میں ڈال دیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک عورت آئی۔ اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی۔ عورت کے بچے نے کہا: اے امی جان! صبر کر کیونکہ توحق پر ہے۔ (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۳۰۱۰)

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ نماز کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھ جاتے اور باتیں کرتے۔ ایک دن حسب معمول مسجد سے نکلے تو ایک بدو آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اس زور سے پکڑ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو اس نے مطالبہ کیا کہ میرے اونٹوں کو غلہ سے لاد دو، تیرے پاس جو مال ہے وہ نہ تیرا ہے اور نہ تیرے باپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ پہلے میری گردن تو چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اونٹوں پر جو اور کھجور لہوا دیں اور صبر سے کام لیتے ہوئے کچھ تعرض (برا محسوس) نہ کیا۔ (سنن نسائی، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۰۸۵)

(۵) ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قبیلے سے بھی گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے تین سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے۔

آپ ﷺ نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے انتہائی بدتمیزی والا رویہ اختیار کیا۔

حضور نبی پاک ﷺ نے طائف میں دس دن قیام فرمایا۔ اس دوران میں آپ ﷺ طائف کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو فرمائی لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ بلکہ انہوں نے اپنے آوارہ لڑکوں کو شہر دے دی۔ چنانچہ جب آپ ﷺ نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو یہ آوارہ لڑکے گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور شور مچاتے ہوئے، آپ ﷺ کے پیچھے لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ ﷺ کے راستے کے دونوں طرف قطار لگ گئی۔ پھر بدزبانی کے ساتھ ساتھ پتھر بھی مارنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، پھر بھی حضور نبی کریم ﷺ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے۔ بد معاشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ ﷺ کو عتبہ اور شیبہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ باغ طائف سے تین میل کے فاصلے پر تھا۔

جب آپ ﷺ نے باغ میں پناہ لی تو اواباشوں کی بھیڑ واپس چلی گئی اور آپ ﷺ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگوڑی نیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدرے ٹھہر کر رسول کریم ﷺ باغ سے نکلے اور مکے کی راہ پر چل پڑے۔ غم و تکلیف کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ ﷺ سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ ﷺ حکم دیں تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے اہل طائف کی سختی و بدتمیزی پر صبر کیا اور ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ (صحیح بخاری، ج: ۲، رقم الحدیث: ۴۹۱۰)

(۶)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا بیمار تھا، وہ فوت ہو گیا۔ ان کی زوجہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ تم میں سے کوئی بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر نہ دے۔

جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ واپس آئے، ان کے سامنے رات کا کھانا لا کر رکھا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور

پانی بیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اچھی طرح سیراب ہو چکے ہیں تو انہوں نے حضرت ابوطحہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابوطحہ رضی اللہ عنہ! کیا خیال ہے اگر لوگ کسی سے کوئی چیز ادھار لیں۔ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جب ان سے واپسی کا مطالبہ ہو، کیا وہ انکار کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر اپنے بیٹے پر صبر کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس اپنے پاس بلا لیا ہے۔

حضرت ابوطحہ رضی اللہ عنہ اور اس کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے چیتے بیٹے کی وفات پر رونا دھونا نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر صبر و تحمل سے کام لیا۔ صبح ہوئی تو حضرت ابوطحہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے لیے اس رات کو مبارک فرمائے۔ (مسند احمد، ج: ۵، رقم الحدیث: ۱۹۹۶)

(۷)۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ ایک مشہور محدث (حدیث کے عالم) تھے۔ آپؒ کے دور میں قرآن پاک کے مخلوق (پیدا کردہ) یا غیر مخلوق ہونے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ دراصل عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے سامنے یہ سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات مخلوق ہیں یا غیر مخلوق؟ اولاً اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ مخلوق نہیں ہیں۔ اس پر انھوں نے کہا کہ تمہارا قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا کلمہ کہتا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک کے مطابق غیر مخلوق قرار پائے۔ یعنی ان کے بارے میں الوہیت (خدائی) کا وہ عقیدہ جو عیسائیوں میں رائج ہے، وہ قرآن کریم کے مطابق بالکل درست عقیدہ ہے۔ اس الجھن کے سامنے آنے کے بعد حکومت نے یہ موقف سختی سے اپنایا کہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ اللہ پاک کا کلام مخلوق ہے۔ حکومت نے یہ کوشش بھی کی کہ اسی رائے کو سب علمائے امت کی تائید حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس کی خاطر پہلے علماء کو قائل کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ کئی علمائے یہ موقف اختیار کر لیا۔ جن علمائے بغیر کسی شرعی دلیل کے اس موقف کو ماننے سے انکار کر دیا، ان پر خوب ظلم و ستم ڈھایا گیا تاکہ وہ خلق قرآن کے قائل ہو جائیں۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ کو بھی اس رائے کا قائل کرنے کے لیے قید و بند کی حالت میں بغداد لایا گیا۔ ان کے پیروں میں کئی بھاری بیڑیاں پہنا کر انہیں قید کر دیا گیا۔ آپؒ کو جب سزا کے لیے عباسی خلیفہ معتمد باللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو پہلے درباری علمائے اور خود معتمد نے بھی ان کو عقیدہ خلق قرآن

اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اس مقصد کے لیے درباری علمائے ان سے بحث بھی کی۔ آپؐ اپنے مخالفین کی ساری دلیلوں کے جواب میں ایک ہی بات کہتے رہے کہ تم اپنی بات کے حق میں کتاب و سنت کی کوئی دلیل پیش کرو تو میں مان لوں گا۔ آپؐ کی یہ استقامت دیکھ کر (جسے ہٹ دھرمی کا رویہ قرار دیتے ہوئے) خلیفہ معتمد باللہ نے کوڑے لگانے کا فیصلہ کیا۔ جلادوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ حضرت امام احمد حنبلؒ کو کوڑے لگائیں۔

حضرت امام احمد حنبلؒ خود بیان کرتے ہیں کہ معتمد باللہ کے حکم پر کئی جلادوں نے مجھے کوڑے لگائے۔ ہر جلد مجھے دو کوڑے پوری قوت سے لگاتا اور پیچھے ہٹ جاتا پھر نیا جلاد آتا۔ اس طرح مجھے بہت سے کوڑے لگائے گئے۔ ہر کوڑے پر مجھے غشی طاری ہو جاتی تھی۔ جب کوڑے لگانے بند کر دیے جاتے تو میں ہوش میں آ جاتا اور دیکھتا کہ معتمد باللہ میرے پاس موجود ہے اور کہہ رہا ہے کہ احمد تم لوگوں کی بات کیوں نہیں مان لیتے۔ دوسرے حاضرین ان سے مخاطب ہو کر کہتے کہ خلیفہ تم سے درخواست کر رہے ہیں اور تم ان کی بات ٹھکرا رہے ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ کہتے ہیں کہ میرا اصرار صرف اس قدر تھا کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب یا اس کے رسول ﷺ کی سنت سے کوئی دلیل پیش کرو۔ میں تمہاری بات تبھی مان سکتا ہوں۔ اس پر مجھے زد و کوب کیا جاتا۔ بالآخر مار کی شدت سے میرے ہوش و حواس بجا نہ رہے اور تکلیف کا احساس تک ختم ہو گیا۔ اس سے خلیفہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے میری رہائی کا فرمان جاری کر دیا۔ آپؐ فرماتے ہیں کہ اس فرمان کے جاری ہونے تک جلاد مجھے کل اسی کوڑے اپنے پورے زور و قوت کے ساتھ لگا چکے تھے۔ بہر حال اس کے بعد مجھے رہا کر دیا گیا۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ کو اس آزمائش کے دوران میں ۲۸ سے ۳۰ مہینے تک قید و بند اور مشقت میں گزارنے پڑے۔ اس سارے عرصے میں آپؐ نے خلیفہ وقت کی سختیوں پر صبر کیا اور ایک غلط عقیدہ کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔

(۸) حضرت منصور مغربیؒ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو کوڑے مارنے کے لیے ننگا کیا گیا۔ کوڑے مارنے کے بعد اس کو قید خانے میں واپس بھیج دیا گیا۔ وہاں اس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور پھر منہ سے چاندی کے ٹکڑے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میرے منہ میں دودھ ہم تھے،

وہاں میرا ایک محبوب مجھے دیکھ رہا تھا اس لیے کوڑے لگنے پر میں چلایا نہیں اور اس دوران اپنے درہموں کو کاٹتا رہا اور یوں یہ میرے منہ میں ہی ٹوٹ گئے۔

(۹)۔ حضرت ابو بکر شبلیؓ کو شفا خانے میں علاج کے لیے داخل کروایا گیا تو کچھ لوگ ان سے ملنے گئے۔ آپؓ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپؓ کے دوست ہیں اور آپؓ کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ آپؓ ان کے ساتھ ذرا سی سختی سے پیش آئے تو وہ آپؓ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آپؓ نے فرمایا کہ اگر تم میرے سچے دوست ہوتے تو میری طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرتے۔

(۱۰)۔ حضرت سری سقطیؓ سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپؓ نے اس پر گفتگو شروع کر دی۔ اسی دوران ایک بچھو نے ٹانگ پر کاٹ دیا، آپؓ نے کوئی چیخ و پکار نہیں کی بلکہ صبر کیا۔ آپؓ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آ رہی تھی کہ میں صبر کا وعظ کر رہا ہوں لیکن خود صبر نہیں کر سکا۔

(۱۱)۔ حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ میں ایک بیمار صوفی کی عیادت کو گیا۔ گفتگو کے دوران اس نے ایک دلدرواز چنچ ماری۔ اس پر میں نے اس سے کہا کہ وہ شخص محبت میں سچا نہیں جس نے مصیبت و دکھ میں صبر نہ کیا۔ اس کے جواب میں اس نے کہا، نہیں بلکہ وہ شخص سچی محبت کرنے والا نہیں جس نے اپنے خالق و مالک کی طرف سے آنے والی آزمائش سے لذت حاصل نہ کی۔

(۱۲)۔ شیخ ابو نصر سراجؒ بیان کرتے ہیں کہ ایک فقیر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک رقعہ نکال کر دیکھا اور چل دیا۔ دوسرا دن آیا تو اس نے پھر ویسے ہی کیا۔ میں نے کئی دن تک اسے یوں ہی کرتے دیکھا۔ ایک دن اس نے طواف کر کے اپنی جیب سے رقعہ نکالا اور اسے دیکھا، گرا اور وفات پا گیا۔ میں نے جب اس رقعہ کو دیکھا تو اس پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. (سورة الطور، آیت: ۴۸)

(اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو)

(۱۳)۔ حضرت مالک بن دینارؒ کے دل میں موت کے وقت اس بات کی خواہش پیدا ہوئی کہ شہد اور دودھ میں گرم روٹی ڈال کر خرید بنا کر کھاؤں۔ آپؒ نے خادم کو حکم دیا تو وہ کہیں سے یہ سب کچھ تیار کر کے آپؒ کی

خدمت میں لایا۔ آپؐ کچھ دیر تک خالی نگاہوں سے ان چیزوں کی طرف دیکھتے رہے اور فرمایا: اے نفس تو نے تیس برس تک مسلسل صبر کیا ہے۔ اب اپنی عمر کے اس آخری لمحہ میں تجھ سے صبر نہیں ہو سکتا؟ یہ فرماتے ہوئے آپؐ نے پیالہ کو اپنے سے دور کر دیا اور صبر جمیل کرتے ہوئے وصال فرما گئے۔

۵

مقام رضا

۱۔ رضا کا مفہوم

(۱)۔ رضا کے معنی تسلیم کرنے اور خوشدلی کے ہیں۔ رضا سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے کو اللہ پاک کے ارادے میں ملا دے۔ اپنے دل کو اللہ پاک کے حکم کے سامنے جھکا دے۔ وہ وہی چاہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. (سورۃ التکویر، آیت: ۲۹)

(وہ نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے)

(۲)۔ حضرت بایزید بسطامیؒ سے لوگوں نے پوچھا ما ترید (تم کیا چاہتے ہو؟) تو آپؒ نے فرمایا: ارید ان لا ارید (میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ نہ چاہوں) میری مراد وہ ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے۔

(۳)۔ رضا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر پر زبان سے یا دل سے اعتراض نہ کرے۔ بعض اوقات انسان پر رضائے الہی کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ غم و تکلیف کا احساس بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ رضائے طبعی ہوتی ہے اور یہ سالک کے احوال میں سے ایک حال ہے، جس کا انسان کو پابند نہیں بنایا گیا۔ اگر غم و تکلیف کا احساس باقی رہے تو رضائے عقلی ہوتی ہے۔ یہ مقامات صوفیا میں سے ایک مقام ہے۔ جس کا انسان کو پابند بنایا گیا ہے۔

(۴)۔ رضائے عقلی یہ ہے کہ تکلیف کی صورتوں میں انسان کو تکلیف تو محسوس ہو مگر اللہ پاک نے اس کے بہتر انجام کی خبر دی ہے اس لیے تکلیف کو گوارا کر لیا جائے۔ جو انسان سچے دل سے اس بات کا یقین رکھے کہ دنیا کی ہر تکلیف پر حق تعالیٰ کی طرف سے اجر عنایت فرمایا جاتا ہے اور ہر مصیبت و صدمہ پر ثواب عطا ہوتا ہے، جس کے مقابلہ میں اس عارضی تکلیف کی کچھ حقیقت نہیں ہے تو وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے اور راضی برضا رہتا ہے۔

(۵)۔ رضا سے مراد یہ ہے کہ انسان کی نظر اللہ تعالیٰ کے اختیار پر ہو۔ بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ اس لیے وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ انسان کا نفس جب اللہ پاک سے راضی ہو جائے تو وہ خود کو اللہ پاک کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی ربوبیت پر مطمئن اور اس کی الوہیت پر مکمل اعتماد کرتا ہے۔ اللہ پاک کی قضا و قدر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔

(۶)۔ رضا کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان تدبیر اور محنت کرنا چھوڑ دے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے بلکہ یہ سب کچھ تو رضا کے خلاف ہے۔ رضا تو یہ ہے کہ انسان کسی کام کی بہتری کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کرے اور پھر جو بھی نتائج نکلیں ان پر راضی رہے، خواہ وہ نتائج ظاہری اعتبار سے انسان کے لیے اچھے ہوں یا برے۔

(۷)۔ دراصل رضا پر عمل کسی واقعے کے پیش آ جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی واقعہ پیش آچکا، تو انسان کا کام یہ ہے کہ یہ سوچے کہ میں نے جو تدبیریں اختیار کرنی تھیں وہ کر لیں اور اب جو واقعہ ہماری تدبیر کے خلاف پیش آیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ میں اس پر راضی ہوں۔ واقعہ پیش آچکنے کے بعد اس پر پریشانی، حسرت اور شکوہ و شکایت کا اظہار کرنا رضا کے خلاف ہے۔

(۸)۔ ہمارے پروردگار نے ہمیں دو انتہاؤں کے درمیان راہ اعتدال یہ بتادی ہے کہ جب تک تقدیر پیش نہیں آتی، اس وقت تک انسان کا فرض ہے کہ اپنی سی پوری کوشش کرے۔ تمام احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرے۔ اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ایک سنہری مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شام کے دورے پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں اطلاع ملی کہ شام کے علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ یہ وبا اتنی سخت تھی کہ انسان کی بیٹھے بیٹھے چند گھنٹوں میں ہی موت ہو جاتی تھی۔ اس طاعون میں ہزار ہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ ایسے حالات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ وہاں جائیں یا نہ جائیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا کہ اگر کسی علاقے میں کوئی وبائی مرض پھیلا ہوا ہو تو جو لوگ اس علاقے سے باہر ہیں وہ علاقے میں داخل نہ ہوں اور جو لوگ اس علاقے میں ہیں وہ وہاں سے نہ بھاگیں۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شام جانے کا فیصلہ بدل دیا۔

اس وقت ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت کیا آپ رضی اللہ عنہ اللہ پاک کے فیصلے سے بھاگ سکتے ہیں؟ اگر اللہ پاک نے آپ رضی اللہ عنہ کے حق میں اس وبا سے متاثر ہونا لکھ دیا ہے تو اس سے بچ جانا ممکن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب تک واقعہ پیش نہیں آتا، اس وقت تک ہمیں احتیاطی

تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا رضا کے خلاف نہیں ہے بلکہ رضائے الہی میں داخل ہے کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ نے ہمیں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہم اس حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔

(۹)۔ بعض لوگ انسان کے افسردہ ہونے کو رضا کے خلاف قرار دیتے ہیں، یہ درست نہیں۔ اگر کوئی تکلیف دہ واقعہ پیش آئے یا کوئی غم یا صدمہ پہنچے تو اس غم اور تکلیف پر افسردہ ہونا یا رونا رضا کے خلاف نہیں اور نہ گناہ ہے۔ کیونکہ غم اور صدمہ کا اظہار الگ چیز ہے اور اللہ پاک کے فیصلے پر راضی ہونا الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کا فیصلہ عین حکمت پر مبنی ہے۔ ہمیں اس کی حکمت معلوم نہیں اور حکمت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس لیے غم اور صدمہ ہے۔ اس غم اور صدمہ کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں لیکن ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ برحق ہے۔ حکمت پر مبنی ہے۔ لہذا رضا سے مراد رضائے عقلی ہے، طبعی نہیں۔ یعنی عقلی طور انسان یہ سمجھے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے۔

(۱۰)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور نبی کریم ﷺ کے ہمراہ ابوسیف لوہار کے گھر گئے جو آپ ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی رضائی ماں کے شوہر تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حالت نزاع میں تھے چنانچہ ان کی حالت دیکھ کر حضور نبی کریم ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ رو رہے ہیں! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّمَا رَحْمَةٌ تُدْرِكُ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى بِهِ رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۲۴۶)

(اے ابن عوف رضی اللہ عنہ) آنسو کا بہنا رحمت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ﷺ کی مبارک آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل غمگین ہے مگر اس کے باوجود ہماری زبانوں پر وہی الفاظ ہیں، جن سے ہمارا پروردگار راضی رہے۔ اے ابراہیم! (رضی اللہ عنہ) بے

شک ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں)

(۱۱)۔ دعا مانگنا رضا کے خلاف نہیں ہے۔ دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اس لیے سالک محض اظہار بندگی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس واسطے دعا نہیں کرتے کہ جو مانگا ہے وہی مل جائے۔ دعا کے قبول نہ ہونے پر دل میں تنگی تک محسوس نہیں کرتے اور دعا کے قبول ہو جانے پر اتراتے نہیں بلکہ ہر حال میں خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ پس دعا مانگنے والا بندہ مقام رضا سے خارج نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کی تعریف فرماتے ہیں:

وَيَدْعُونَكَ ارْحَبًا وَرَهَبًا. (سورة الانبياء، آیت: ۹۰)

(اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے)

(۱۲)۔ رضا کے لیے لازمی ہے کہ معاملہ کی ناکامی اپنی کسی کوتاہی کی بنا پر نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو معاملے کو خواخواہ اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈالنا مناسب نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچے کی طبیعت خراب ہے۔ اس کا باپ اسے ہسپتال لے جاتا ہے اور علاج کرانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کا بچہ مرجاتا ہے۔ اب اسے خدا کے فیصلے کو تسلیم کر لینا اور اس پر راضی ہو جانا رضا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد کی موت پر اسے دکھ ہی نہ ہو، ایسا ہونا غیر معقول بات ہے۔ رضا کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اللہ پاک سے شکایت سے گریز کرے اور چیخ و پکار سے بچے اور اولاد کی موت کو اللہ پاک کی رضا سمجھے۔

۲۔ رضا قرآن مجید کی روشنی میں

رضا شرف والا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی پاک کتاب میں فرمایا ہے:

(۱)۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. (سورة البقرہ، آیت: ۲۰۷)

(اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے)

اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کے ایمان کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے مال و جائیداد حتیٰ کہ اپنی جان تک کو بھی داؤ پر لگا دیتے

ہیں۔ اللہ پاک کی راہ میں اور اس کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، خسارے کا نہیں، سراسر نفع کا سودا ہے۔ اس سے اللہ پاک کی رضا و محبت ملتی ہے۔

اس آیت پاک کا سیاق و سباق یہ ہے کہ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کے ارادے سے نکلے تو کفار قریش نے ان کا راستہ روک لیا اور کہا کہ تم مدینہ منورہ نہیں جاسکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے بڑا تیرا انداز ہوں۔ جب تک ایک بھی تیر میرے ترکش میں باقی رہا، تم لوگ میرے قریب نہیں آ سکو گے۔ جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تمہارے ساتھ اپنی تلوار سے لڑوگا، جب تک میرے اندر تلوار اٹھانے کی سکت رہی۔ جب مجھ میں تلوار اٹھانے کی سکت نہ رہی تو تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کر لینا، مجھے اس کی کوئی پروا نہیں۔ اگر تم لوگ مال چاہتے ہو، تو آؤ میں تم کو اپنے مال کا پتہ دے دیتا ہوں، جا کر لے لو، اور میرا راستہ خالی کر دو تاکہ میں اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر سکوں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مان لی۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنا سب مال و دولت ان کے حوالے کر کے خالی ہاتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر اپنا سب ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبیخی (حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی کنیت) تمہارا یہ سودا کامیاب ہو گیا۔ ابوبیخی تمہارا یہ سودا کامیاب ہو گیا۔

اسد اللہ خان غالب نے کیا خوب کہا ہے:

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

(۲)۔ اَفَمَنْ اَتْبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ۔

(سورۃ آل عمران، آیت: ۱۶۲)

(کیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشی تلاش کرتا ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے؟)

اس آیت مبارکہ میں دو قسم کے کرداروں کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب اور اس کے

غضب کو لینے والا، کیا دونوں کرداروں کے حامل انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

جو انسان مکمل اطاعت کرتا ہے اور اس کے ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا کا فرما ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین درجات اعلیٰ مقامات اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشی ہے۔ جو کفر اور نافرمانی میں آگے ہی بڑھتا چلا جائے اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں ہی سرگرم عمل رہے، اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ یہ اہل رضا اور اہل غضب اپنے انجام کے حوالے سے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بیشک اللہ پاک ہر انسان کے اعمال سے باخبر ہیں کہ کون اس کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور کون محض دکھاوے کے لیے نیک بنا پھرتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ:

(i)۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والا اور اس کی ناراضی مول لینے والا برابر نہیں ہو سکتے۔

(ii)۔ اللہ پاک کی رضا چاہنے والے اور ریاکار کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔

(iii)۔ مومن اور نافرمان برابر نہیں ہیں۔

(iv)۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔

(v)۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والوں کے لیے بڑے درجات ہیں۔

(vi)۔ اللہ پاک کی رضا چاہنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔

(vii)۔ ریاکاری سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔

(viii)۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا جہنم میں جائے گا۔

(ix)۔ دکھاوے کرنے والے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔

(x)۔ دکھاوے کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

(۳)۔ يَهْدِيْهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. (سورة المائدہ، آیت: ۱۶)

(اللہ تعالیٰ سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے اسے جو اس کی رضا کا تابع ہو ان کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے

اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھی راہ پر چلاتا ہے)

اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی خوشی کا طلب گار ہے اور اس کی جستجو کرتا ہے اللہ پاک اسے تاریکیوں سے نکال کر روشن فضا اور سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے اور ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ یقیناً ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔

اس آیت مبارکہ سے حسب ذیل نکات واضح ہوتے ہیں:

- (i) اللہ پاک اہل رضا کو سلامتی کی راہ دکھلاتا ہے۔
  - (ii) جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اللہ پاک اسے ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔
  - (iii) جو انسان بھی ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔
  - (iv) اللہ پاک کی رضا ہی اصل میں ہدایت کا سرچشمہ اور بنیاد ہے۔
  - (v) اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے۔
  - (۴) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. (سورۃ النساء، آیت: ۱۲۵)
- (اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا سر اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے جھکا دیا جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو)

اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ نجات کے لیے صحیح نیت اور اچھے عمل کا پایا جانا ضروری ہے۔ کسی بھی نیکی کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نیت خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو۔ اس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے بغیر کسی عمل کی قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے حسب ذیل نکات واضح ہوتے ہیں:

- (i) اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔
- (ii) خود کو مکمل طور پر خدا پاک کے سپرد کر دینا چاہیے۔
- (iii) اپنی مرضی ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا چاہیے۔
- (iv) ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے۔
- (v) خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والا بہترین مسلمان ہے۔

(vi) ہر حال میں ملتِ ابراہیم کی پیروی کرنی چاہیے۔

(vii) اللہ پاک کے سامنے جھکنے والے کا دین سب سے بہتر ہے۔

(viii) اللہ پاک کے سامنے جھک جانے والا احسن (احسان کرنے والا) ہے۔

(ix) جو سالک ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، وہی محسن ہے۔

(x) اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر جھکا مناسب سے اچھا رویہ ہے۔

(۵) - بَلَىٰ ۖ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ. (سورۃ البقرہ، آیت: ۱۱۲)

(ہاں جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سر جھکا دیا وہ محسن (احسان تک پہنچنے والا) ہے۔ اس کے لیے اپنے رب کی طرف سے اجر ہے اور اس کے لیے نہ کچھ خوف ہے اور نہ کوئی غم)

ان آیاتِ کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کا پسندیدہ اور مقبول طرزِ عمل یہ ہے کہ ہر دم اور ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سر جھکایا جائے۔ نعمت پر شکر اور مصیبت میں صبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان صرف اس شخص کا مقبول ہوتا ہے جو خلوصِ نیت سے اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اس کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنی مرضی اور اختیار چھوڑ دیتا ہے۔ اس ضمن میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں اس پر آتی ہیں انہیں خوش دلی سے قبول کرتا ہے۔ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان کر کے تسلیم و رضا کی راہ اختیار کرتا ہے۔

(۶) - فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَزَجًا ۖ أَلَمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. (سورۃ النساء، آیت: ۶۵)

(قسم ہے تیرے پروردگار کی! یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے تمام اختلاف میں آپ ﷺ کو حاکم نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلے آپ ﷺ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں)

اس آیت پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور نبی کریم ﷺ کو زندگی کے تمام معاملات میں حاکم تسلیم کرتے ہوئے، دل سے راضی نہ

ہو جائے۔ جو نبی آپ ﷺ کا فیصلہ سامنے آئے تو اسے دل کی رغبت اور طبیعت کی چاہت کے ساتھ مکمل طور پر تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے تسلیم کرنے میں کسی قسم کا تردد اور دیر نہیں ہونی چاہیے۔

(۷) - وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. (سورة التوبة، آیت: ۷۲)

(اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہے)

اس آیت پاک میں انسان کی حقیقی کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان نکات کو بیان کیا گیا ہے:

(i) - اللہ پاک کی رضا کا حاصل ہو جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔

(ii) - انسان کی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو اللہ پاک کی رضا مندی نصیب ہو جائے۔

(iii) - اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہو جانا انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی میں دین و دنیا کی تمام نعمتیں شامل ہیں۔

(iv) - انسان کی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ جنت میں داخل کر دیا جائے اور انشاء اللہ رضا کے بعد یہ کامیابی ضرور ملے گی۔

(۸) - قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضُوا اللَّهَ عَنْهُمْ ۚ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. (سورة المائدة، آیت: ۱۱۹)

(اللہ پاک فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ پاک سے راضی ہو گئے یہ بہت بڑی کامیابی ہے)

اس آیت مبارکہ میں درج ذیل نکات کو بیان کیا گیا ہے:

(i) - اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اور صالح اعمال والے ہی سچے لوگ ہیں۔

(ii) - اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سچ کی زندگی گزارنا ہے۔

(iii) - ایمان دار، اعمال صالح کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور وہ اس سے راضی ہوں گے۔

(iv) - اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی۔

- (v) - رضائے الہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کوئی دوسری کامیابی نہیں ہو سکتی۔
- (vi) - جب انسان اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔
- (vii) - اللہ پاک رضا کے بدلے آخرت میں جنت عطا فرمائے گا اور وہ ابدی جنت ہوگی۔
- (viii) - راضی برضا رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس قدر انعامات سے نوازے گا کہ وہ اس سے خوش ہو جائیں گے۔

(۹) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
(سورۃ المجادلہ، آیت: ۲۲)

(اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ جان لو کہ اللہ پاک کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے)

اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ حقیقی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کسی خوف اور لالچ کی پروا کیے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہو جائیں۔ وہ ہر حال میں دین اسلام پر قائم رہیں۔ ایمان کے رشتے کو دنیا کے تمام تعلقات اور رشتوں پر ترجیح دیں۔ جو لوگ اللہ پاک اور اس کے رسول پر سچا ایمان لاتے ہیں ان میں یہ وصف پایا جاتا ہے کہ وہ ایمان اور مسلمانوں کے مقابلے میں کسی ظاہری رشتہ کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس کا سب سے اچھا نمونہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں ان کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اس آیت پاک سے مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

- (i) - صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر راضی رہنے والے تھے۔
- (ii) - اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم سے خوش ہے۔
- (iii) - اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی وجہ سے اپنی جماعت قرار دیا ہے۔
- (iv) - اللہ پاک کی رضا ہی دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی کی بنیاد ہے۔
- (v) - اسلام کی مخالفت کرنے والے دنیاوی رشتوں اور ظاہری فوائد کو اللہ پاک کی رضا کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔
- (vi) - صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خداوند کریم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں باقی تمام ظاہری فائدوں کو

چھوڑ دیا تھا۔

(vii)۔ اہل رضائی دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔

(viii)۔ اللہ تعالیٰ نے اہل رضا سے ہمیشہ کی جنت اور اپنی رضا مندی کا وعدہ فرمایا ہے۔

(۱۰)۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ (سورۃ التوبہ، آیت: ۱۰۰)

(وہ لوگ جنہوں نے نیک کاموں میں ان کی اتباع کی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ پر راضی ہو

گئے۔ اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ ان میں

ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے)

اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں نیک کام کرنے کے بعد نیکی میں سبقت اختیار کرنے کی ترغیب دی

ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کے لیے اجر کے طور پر اپنی رضا مندی اور ابدی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

انسان کو جب پورا ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو وہ بے انتہا تکلیف، حد درجے کے رنج و غم اور بے پناہ تنگی

میں بھی اپنے رب پر راضی رہتا ہے۔ ایسے حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہنے والے باغات

اور نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت پاک سے مندرجہ ذیل نکات سمجھ آتے ہیں:

(i)۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ سے اور اللہ پاک ان سے راضی ہوا۔

(ii)۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی۔

(iii)۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے والوں سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔

(iv)۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔

(v)۔ جنت نصیب ہونا مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔

(vi)۔ اللہ پاک نے اہل رضا کو اپنی رحمت، رضا مندی اور جنت کی خوشخبری دی ہے۔

(vii)۔ اللہ تعالیٰ اہل رضا کو ایسا بدلہ عطا فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔

(۱۱)۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۖ جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

جَنَّتٍ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ
ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. (سورة البقرة، آیت: ۷-۸)

(جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً وہ بہترین مخلوق ہیں۔ ان کے رب کے ہاں ان کی جزا ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ یہ جزا اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر جائے)

دین اسلام کسی مخصوص قوم اور علاقے کے لوگوں کو دعوت نہیں دیتا۔ اس کی دعوت رنگ و نسل، جغرافیائی حدود اور زمانے کی قید سے بلند ہے۔ اس لیے قرآن مجید کھلے الفاظ میں دعوت دیتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم ﷺ پر ایمان لائیں اور نیک اعمال اختیار کریں، وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جزا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کیے جائیں گے۔ ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔

اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے راضی ہو گئے۔ یہ صلہ ہر وہ شخص پائے گا جو اپنے رب پر خالص ایمان لایا اور حضور نبی پاک ﷺ کے طریقے کے مطابق صالح اعمال کرنے کے ساتھ اپنے رب سے ڈرتا رہا۔

اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ

(i)۔ جو لوگ سچے دل کے ساتھ ایمان لائیں اور صالح اعمال کرتے رہیں، وہ اللہ پاک کی تمام مخلوقات میں بہتر ہیں۔

(ii)۔ بہترین لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔

(iii)۔ بہترین لوگ ہمیشہ کی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

(iv)۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے راضی ہو گئے۔

(v)۔ رضا کا درجہ ہر وہ انسان حاصل کر سکتا ہے جو اپنی زندگی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کی طرح بنا لے۔

(vi) - خدا کی رضا اور جنت کا حصول ہر انسان کے لیے ممکن ہے۔

(vii) - اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اس کا خوف لازم ہے۔

(۱۲) - لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. (سورۃ الفتح، آیت: ۱۸)

(اللہ پاک ایمان والوں سے راضی ہو گیا)

اس آیت مبارکہ میں خداوند پاک نے اہل ایمان کی اس جماعت کا ذکر فرمایا ہے جو بیعت رضوان^(۱) میں خلوص دل سے حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ شامل ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے اس پر اپنی خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔

اس آیت پاک سے حسب ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

(i) - اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کرنے والوں کے دلوں کے خلوص کی گواہی دی ہے۔

(ii) - اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنی رضامندی کی سند دی ہے۔

(iii) - اللہ پاک ہر حال میں حضور نبی کریم ﷺ کی اطاعت کرنے والوں کو اپنی رضا سے نوازتا ہے۔

(iv) - رضایہ ہے کہ تنگی و کشادگی میں اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم ﷺ کا حکم مانا جائے۔

(v) - جو لوگ ایمان لانے کے بعد حضور نبی پاک ﷺ کی اتباع کرتے ہیں، وہی اہل رضا ہیں۔

(vi) - حضور نبی کریم ﷺ کی اتباع ہی حقیقی کامیابی ہے۔

۱۔ بیت رضوان صلح حدیبیہ کے وقت ہوئی تھی۔ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان مارچ ۶۲۸ء کو ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ ۶۲۸ء (۶ ہجری) میں ۱۴۰۰ مسلمانوں کے ہمراہ حضور نبی کریم ﷺ مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ عرب کے رواج کے مطابق غیر مسلح افراد چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہوں کعبہ کی زیارت کر سکتے تھے جس میں زیارت کی دیگر رسومات بھی شامل تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلح تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ ان کے واپس آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ ﷺ نے صحابہ سے بیعت لی جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت میں مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ مرتے دم تک حضور پاک ﷺ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ اس بیعت کی خبر مکہ والوں کو ہوئی اور انھوں نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار پایا تو صلح پر آمادہ ہو گئے۔ رسول پاک ﷺ نے مکہ والوں کی شرائط قبول فرمالیا۔

(۱۳)۔ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
(سورۃ التوبہ، آیت: ۵۱)

(فرمادیں ہمیں اس کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ وہی ہمارا مالک ہے اور اللہ پاک ہی پر ایمان والوں کو بھروسا کرنا چاہیے)

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم پر جو بھی آزمائش آتی ہے وہ اللہ پاک کی مرضی اور اجازت سے آتی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ ہمارا کارساز اور پروردگار ہے۔ اگر اس کا ارادہ ہو کہ ہمیں کوئی تکلیف آئے تو ہمیں قبول ہے۔ جو اس کی رضا ہو ہمیں بھی اسی پر راضی رہنا چاہیے۔ اس کی طرف سے آنے والی تکلیف میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔

(۱۴)۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آلَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. (سورۃ التوبہ، آیت: ۵۹)

(اور کاش کہ واقعی وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) نے دیا اور کہتے کہ اللہ پاک کافی ہے جلد ہی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول (ﷺ) ہمیں اپنے فضل سے دے گا۔ بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں)

اس آیت پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو ہر حال میں اللہ پاک کی دی گئی چیزوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کثادگی فرمائے یا اس کی طرف سے آزمائش آپہنچے دونوں صورتوں میں ہمیں اس کے فیصلوں کو خوشی سے تسلیم کرنا چاہیے۔ یہی ایمان والوں کی نشانی ہے۔

(۱۵)۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. (سورۃ التکویر، آیت: ۲۹)

(وہ نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے)

اس آیت پاک میں اہل رضا کی یہ خصوصیت بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی چاہت کو اللہ پاک کی چاہت میں فنا کر دیتے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی چاہت یا رضا نہیں ہوتی۔ وہ صرف وہ چاہتے ہیں جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہی ذات ہے جو حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ اس لیے اس کی مرضی اس کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔

(۱۶) - يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۚ (سورة الفجر، آیت: ۲۷-۳۰)

(اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ اس حال میں کہ تو راضی اور خوش ہونے والی ہے۔ پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا)

اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مطمئن رہے، اپنے رب کی تقدیر اور اس کی بخشش پر خوش رہے، ایسے انسان کو اپنے خالق و مالک کی رضا و خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔ جو انسان کا سب سے بڑا شرف اور اعزاز (انعام) ہے۔

جو انسان ہر حال میں راضی رہتے ہیں۔ ہر حالت کو آزمائش سمجھ کر مطمئن رہتے ہیں۔ تنگی اور فراخی کے ہر حال میں حق پر عمل کرتے ہیں۔ نعمت ملنے پر اللہ پاک کا دل و جان سے شکر ادا کرتے ہیں۔ دنیا ملنے پر وہ فساد و بغاوت میں مبتلا ہونے کی بجائے اس کو اللہ پاک کی رضا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ مشکلات پیش آ جانے پر صبر سے کام لیتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ خصوصی انعامات دے گا۔ وہ انعام اللہ پاک کی ہمیشہ رہنے والی رضا کا ہوگا۔ قیامت کے دن اہل رضا کو اس بات کی خوشخبری دی جائے گی کہ اللہ پاک نے دنیا میں تم کو جو آزمائش دی تھی، اس میں کامیاب ہو کر آئے ہو۔ تم ہر طرح کے حالات میں اپنے رب سے راضی رہے۔ جس کے نتیجے میں تم اس کے پسندیدہ بندے ٹھہرے۔ اب تم ہمیشہ جنت کی ان عظیم الشان نعمتوں میں رہو۔ اس حال میں کہ تم دنیا میں اللہ پاک سے راضی رہے۔ اب اللہ پاک تم سے راضی اور خوش ہے۔ تمہیں اس قدر انعامات دیے جائیں گے جو تمہارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوں گے۔

(۱۷) - فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۖ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ۖ أَسْلَمْتُمْ ۖ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ (سورة آل عمران، آیت: ۲۰)

(پھر بھی اگر یتیم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں اور میرے ماننے والوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے سوال کیجیے کہ کیا تم بھی سراپنا سر جھکاتے ہو؟ اگر یہ بات مان لیں تو یقیناً ہدایت پا جائیں گے)

اس آیت پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کا دوسروں کے ساتھ رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہو جائے تو فوراً کہہ دیں کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو مانتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی ہیں۔ ہم نے اپنی خواہشات کو اللہ پاک کی رضا کے تابع کر دیا ہے۔ اس کائنات میں جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان کا اللہ پاک کے فیصلوں کو مانتے ہوئے اپنے سر کو جھکا دینا ہی انسان کی اصل کامیابی ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

(۱۸) - وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. (سورۃ الغافر، آیت: ۴۴)

(اور میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ بیشک وہ بندوں کے معاملات کو دیکھنے والا ہے) اس آیت پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہو کر فرعون کے درباریوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ فرعون کی طرف سے دی جانے والی تکلیفوں پر اس نے کہا کہ میں اپنے تمام معاملات اللہ پاک کے ہی سپرد کرتا ہوں۔ وہ جو چاہے کرے، وہ میری حالت سے ہر وقت باخبر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ اچھے واقعات سے سبق حاصل کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام صلحا اور اپنے دوسرے بڑوں کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنالیتا ہے۔ ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ مومنین کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب انہیں دنیا میں کوئی مصیبت، تکلیف یا پریشانی پیش آئے یا دوسروں کے ظلم کا شکار ہوں تو صبر سے کام لیں۔ اپنے معاملات کو اللہ پاک کے سپرد کر دیں۔ انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری ہر حالت کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ پاک کی رضا بھی اسی میں ہے کہ وہ ہمیں آزمائے اور آزمائش میں پورا اترنے پر انعامات دے۔

۳۔ رضا احادیث کی روشنی میں

اللہ پاک کی رضا ایک بلند مقام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ جن میں کچھ یہ ہیں:

(۱) - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ

الْفَرَّاشَ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدَيَّ عَلَى بَطْنٍ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ". (صحیح مسلم، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۰۸۵)

(حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور نبی کریم ﷺ کو بستر پر نہ پایا تو تلاش کیا۔ میرا ہاتھ آپ ﷺ کے تلووں کو لگا۔ آپ ﷺ مسجد میں تھے اور سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگ رہے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

(اے میرے پروردگار! میں تیری رضا مندی کی پناہ چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے۔ تیرے درگزر کی پناہ چاہتا ہوں، تیری سزا سے۔ میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے۔ میں تیری تعریف پوری نہیں کر سکتا تو ایسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی)

(۲) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وَتَرِهِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ". (سنن نسائی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۷۵۲)

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ وتر کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

(اے میرے پروردگار! میں تیرے غصہ سے تیری رضا کی، تیرے عذاب سے تیری عافیت کی اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری حمد بیان نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی)

(۳) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوُحْيُ سَمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدُورَ النَّحْلِ، فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَّنَا سَاعَةً، فَسَرَّحَ

عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ. وَقَالَ: "اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْ مَنَا وَلَا تُهِنَّا، وَأَعْظِمْ مَنَا وَلَا تَحْزِرْ مَنَا، وَأَثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَأَرْضِنَا وَأَرْضَ عَنَّا". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۱۱۹)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے قریب شہد کی مکھی کے اڑنے کی طرح آواز (بھنبھناہٹ) سنائی پڑتی تھی۔ (ایک دن کا واقعہ ہے کہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہم کچھ دیر (خاموش) ٹھہرے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی نازل ہونے کی کیفیت دور ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ قبلہ کی طرف کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں یوں عرض رساں ہوئے:

اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْ مَنَا وَلَا تُهِنَّا، وَأَعْظِمْ مَنَا وَلَا تَحْزِرْ مَنَا، وَأَثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَأَرْضِنَا وَأَرْضَ عَنَّا.

(اے میرے پروردگار! ہماری نعمتوں میں زیادتی فرما اور ان نعمتوں میں کمی نہ کر۔ ہمیں عزت دے، ذلیل نہ کر۔ ہمیں عطا کر، محروم نہ رکھ۔ ہمیں غالب کر، مغلوب نہ کر۔ ہمیں اپنی تقدیر پر راضی رکھ اور خود بھی ہم سے راضی ہو جا)

(۴)۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ "مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهَا أَكَلَهَا وَإِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۳۸۸)

(حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے)

(۵)۔ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: "خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ، وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي أَنْ أَكُونَ عَلَيْهِ. مَا قَالَ لِي فِيهَا: أَفٍّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِي: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، أَوْ: أَلَا فَعَلْتَ هَذَا". (سنن ابوداؤد، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۳۷۱)

(حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی۔ جب میں

بچہ تھا اور میری عمر کم تھی تو مجھ سے ہر کام آپ ﷺ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا تھا لیکن آپ ﷺ نے کبھی مجھے نہ اف کہا اور نہ ہی کبھی یہ فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا)

(۶) - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ عَظَمَ الْجُزَاءِ مَعَ عَظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۸۹)

(حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: بڑی آزمائش کی جزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں سے محبت ہو وہ انہیں آزما تا ہے۔ جو شخص اس آزمائش پر راضی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس آزمائش پر ناخوش ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناخوش ہو جاتا ہے)

(۷) - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ". (مسند احمد، ج: ۹، رقم الحدیث: ۳۷۷۲)

(حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی)

(۸) - عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ، تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ، سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۵)

(حضرت سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدم کی اولاد کی سعادت (خوش قسمتی) اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب نہ کرے اور اس کی قضا پر ناراضگی کا اظہار کرے)

(۹) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يَعْلَمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟" فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:

فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا، وَقَالَ: "اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ عَبْدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنَ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمَيِّتُ الْقَلْبَ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۹۱)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کون ہے جو مجھ سے کلمات سیکھ کر ان پر عمل کرے یا اسے سکھائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ باتیں شمار کیں:

- (i) حرام کاموں سے پرہیز کرو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔
- (ii) اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔
- (iii) اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، اس سے تم مومن ہو جاؤ گے۔
- (iv) لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اس سے تم مسلمان ہو جاؤ گے۔
- (v) زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔

(۱۰) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "يَا عَلَّامُ أَوْ يَا عَلِيمُ أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ؟ فَقُلْتُ بَلَى، فَقَالَ: "احْفَظِ اللَّهَ، يَحْفَظَكَ اللَّهُ تَجِدَهُ أَمَامَكَ تَعْرِفُ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُكَ فِي الشَّدَّةِ. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ بَهِيمَةً أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا". (مسند احمد، ج: ۲، رقم الحدیث: ۹۲۶)

(حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لڑکے! کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کے ذریعے اللہ پاک تمہیں فائدہ دے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں (ضرور)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ (کے احکام) کی حفاظت کرو، وہ تمہاری

حفاظت کرے گا۔ اللہ پاک (کے احکامات) کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو، وہ تمہیں تکلیف کے وقت یاد رکھے گا۔ جب بھی مانگو، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو۔ جب بھی مدد چاہو، اللہ تعالیٰ ہی سے چاہو۔ جان لو کہ ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھالیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ یاد رکھو! مصائب پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے۔ کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور آسانی سختی کے ساتھ ہے)

(۱۱) - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُكْثِرْ هَمَّكَ، مَا يُقَدَّرُ يَكُنْ، وَمَا تُرْزَقُ يَأْتِكَ". (شعب الایمان، رقم الحدیث: ۱۱۴۴)

(حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تجھے کسی معاملے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ آکر رہے گا۔ جو رزق تیرے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ تجھے مل کر رہے گا)

(۱۲) - أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "يَا دَاوُدُ لَيْسَ لَكَ عَمَلًا أَحَبُّ إِلَيَّ وَلَا مَا يَسْقُطُ مِنْ وَزْرِ مِنَ الرِّضَاءِ عَلَى قَدْرِي".

(اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد (علیہ السلام)! مجھے سب سے زیادہ خوش کرنے والا اور تیرے بوجھ کو اتارنے والا کوئی عمل ایسا نہیں جیسا کہ میری تقدیر پر خوش ہونا ہے)

(۱۳) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ، "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ". "اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ (يُسَيِّبُهُ بِاسْمِهِ) خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي فَأَقْدِرْ لِي

وَيَسِّرْهُ لَكُمْ بِرَأْسِي فِيهِ"۔ "اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرِّ إِلِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ
أَمْرِي فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ"۔ (مسند احمد،
ج: ۶، رقم الحديث: ۵۸۴)

(حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کا طریقہ
اسی طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جب تم میں سے کسی کو کوئی اہم کام پیش آجائے تو اسے چاہیے کہ فرائض کے علاوہ دو رکعتیں پڑھے، پھر
یہ دعا کرے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ
فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.
اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ (يُسَبِّحُ بِاسْمِهِ) خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ
أَمْرِي فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لَكُمْ بِرَأْسِي فِيهِ.
اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْنِي عَنْهُ
وَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ.

(اے میرے پروردگار! میں تجھ سے تیرے علم کی برکت سے خیر طلب کرتا ہوں۔ تیری قدرت سے
قدرت طلب کرتا ہوں۔ تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں کیونکہ تو قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں۔ تو جانتا ہے،
میں کچھ نہیں جانتا اور تو غیب کے معاملات کو جاننے والا ہے)

(اے میرے پروردگار! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے دین، معیشت اور انجام کے اعتبار سے
بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے۔ اسے میرے لیے آسان کر دے۔ اسے میرے لیے
با برکت کر دے)

(اے میرے پروردگار! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے دین، معیشت اور انجام کے اعتبار سے
برا ہے تو اسے مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے۔ میرے لیے خیر لکھ دے، خواہ کہیں بھی ہو اور پھر مجھے
اس پر راضی کر دے)

(۱۴)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انْظُرُوا

إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدُورُوا نِعْمَةً
اللّٰهُ". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۹۲۹)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اس آدمی کی طرف
دیکھو کہ جو تم سے درجہ میں کم ہے۔ اس آدمی کی طرف نہ دیکھو کہ جو درجہ میں تم سے بلند ہو، تاکہ تم اللہ
تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھنے لگ جاؤ)

(۱۵)۔ عَنْ خَبَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ
وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَهُ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ
بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْبَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا قَتِيلَ يَوْمٍ أُحْدِفَ لَمْ نَجِدْ مَا نَكْفِيهِ إِلَّا
بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَغْطِيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ". (صحیح
بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۲۲۲)

(حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔
ہمارا اس سے مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا تھا۔ ہمارا اجر اللہ پاک کے ذمہ رہا۔ ہم میں سے بعض لوگ
ایسی حالت میں فوت ہوئے کہ (دنیاوی) اجر کا کوئی حصہ نہ پاسکے۔ انہی میں حضرت مصعب بن
عمیر رضی اللہ عنہ تھے۔ ہم میں کتنے لوگ وہ ہیں جن کے لیے اس کا پھل پک گیا اور وہ اسے کھاتے ہیں۔
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ احد کے دن شہید ہوئے۔ ہمیں ان کے کفن کے لیے صرف ایک
ایسی چادر ملی کہ ان کے سر کو ڈھانپنا جاتا تو دونوں پاؤں کھل جاتے اور جب دونوں پاؤں چھپاتے تو ان کا
سر کھل جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کے سر کو چھپائیں اور وہ دونوں پاؤں پر اذخر
(گھاس) ڈال دیں)

(۱۶)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ
لَيَسْتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَةِ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ لَا يُلْقَى لَهَا بَالًا، يَزْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ
لَيَسْتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَةِ مَنْ سَخَطَ اللَّهُ لَا يُلْقَى لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ". (صحیح بخاری، ج: ۳،
رقم الحدیث: ۱۳۲۵)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بعض اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی بات کرتا ہے اور اس کی پروا نہیں کرتا، لیکن اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے اور اس کی پروا نہیں کرتا، لیکن اس کے سبب سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے)

(۱۷)۔ عَنْ عَبْدِكَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ"، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِذَا لَنَكُرُهُ الْمَوْتَ، قَالَ: "لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمَوْتَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرُضْوَانِ اللَّهِ وَكَرِهَتْهُ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِنْهَا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۳۵۳)

(حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری بیوی رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ہم موت کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بات یہ نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور بزرگی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ چنانچہ جو چیز اس کے آگے ہوتی ہے اس سے بہتر کوئی چیز اسے معلوم نہیں ہوتی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا کی خبر سنائی جاتی ہے۔ اس کے سامنے جو چیز ہوتی ہے اس سے زیادہ ناگوار کوئی چیز نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے)

(۱۸)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: "يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ"، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: "هَلْ رَضِيتُمْ"، فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى، وَقَدْ أُعْطِينَا مَا لَمْ تَعْطُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: "أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ"، قَالُوا: يَا رَبِّ، وَأَنْتَى شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: "أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۳۹۶)

(حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جنت والو! وہ لوگ عرض کریں گے: اے پروردگار لہیک و سعدیک! ہم حاضر ہیں تمہاری مہربانی کے لیے) پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم لوگ خوش ہو؟ وہ لوگ کہیں گے ہم کیوں نہ راضی ہوں کہ جب تو نے وہ چیز عطا کی ہے جو اپنے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کروں گا؟ وہ لوگ پوچھیں گے: اے ہمارے رب! اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم میرا اپنی رضا نازل کروں گا۔ اس کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہ ہوں گا)

(۱۹)۔ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا". (صحیح مسلم، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۵۴)

(حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا)

(۲۰)۔ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ". (صحیح مسلم، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۰۸۸)

(حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تجھ پر (اللہ تعالیٰ کی رضا

کے لیے) سجدوں کی کثرت لازم ہے۔ جب تو سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سجدہ کے سبب سے تیرا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعہ تیری ایک خطا مٹا دیتا ہے)

(۲۱)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ، فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكَ إِلَى رَوْحِ اللَّهِ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانٍ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْيَسَكِ حَتَّى أَتَهُ لِيَبَاوِلَهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَأْتُوْنَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرَّيْحُ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، فَيَأْتُوْنَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرْحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدُمُ عَلَيْهِ، فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ: دَعَا فِائَةً كَانَ فِي عَمِّ الدُّنْيَا، فَإِذَا قَالَ: أَمَّا أَتَاكُمْ؟ قَالُوا: دُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَآوِيَةِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمَسْحٍ فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي سَاحِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكَ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَتَخْرُجُ كَأَثْنِ رِيحٍ جَيْفَةٍ حَتَّى يَأْتُوْنَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ: مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرَّيْحُ حَتَّى يَأْتُوْنَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ". (سنن نسائي، ج: ۱، رقم الحديث: ۱۸۳۸)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکل جاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غصے میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رضامند ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے رضامند ہے۔ پھر وہ روح اس طرح نکل جاتی ہے جس طریقہ سے عمدہ خوشبودار مشک۔

فرشتے اس روح کو اس وقت اٹھاتے ہیں اور آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ پاکیزہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اسے ایمان والوں کی روحوں کے پاس لاتے ہیں اور وہ روح اس سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہے جتنا کہ تم کسی بچھرے ہوئے شخص کے آنے سے خوش ہوتے ہو۔ اس روح سے دوسری روحمیں دریافت کرتی ہیں کہ فلاں آدمی اب کس طرح کے کام میں مشغول ہے؟ فلاں آدمی اب کس طرح کے کام میں مشغول ہے؟ پھر وہ روحمیں کہتی ہیں کہ تم ابھی اس کو چھوڑ دو۔ یہ دنیا

کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح کہتی ہے کیا وہ شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو مر چکا تھا۔ تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں وہ شخص تو جہنم میں گیا ہوگا۔

جس وقت کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹکڑا کاٹ کر لے کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تو نکل کر باہر آ جا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے اور تجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ پھر وہ روح نکلتی ہے اس طرح سے کہ جس طرح سڑے ہوئے مردار کی بدبو ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ زمین کے دروازے پر اس کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کیسی بو ہے؟ پھر اس کو کافروں کی رگوں میں لے جاتے ہیں)

۴۔ راضی رہنے کی وجوہات

انسان کا اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہنا اور مشکلات کو اللہ پاک کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے قبول کرنا اور دل برداشتہ نہ ہونا تین وجوہات کی بنا پر ہے۔ جو یہ ہیں:

(۱)۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کی پہلی وجہ یہ ہے: انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدابیر اس کے حق میں

اس کی اپنی تدابیر سے بہتر ہیں۔ جیسا کہ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمَسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۸۸)

(جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے جلد ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے اور اگر کسی بندے سے غضب کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کا بدلہ روک رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پورا بدلہ دے گا)

(۲)۔ راضی رہنے کی دوسری وجہ یہ ہے: انسان کو امید ہوتی ہے کہ اسے تکلیف پر راضی رہنے سے آخرت میں

اجر ملے گا۔ یہ خیال انسان کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ انسان تندرستی کی امید میں کڑوی دوائی استعمال کرنے یا آپریشن کروانے پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔

(۳)۔ رضا کی تیسری وجہ یہ ہے: انسان اپنی تکلیف یا مشکل کو اپنے اللہ پاک کی رضا سمجھتے ہوئے اس پر راضی

ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ تکلیف کا احساس تک

نہیں ہوتا کیونکہ سالک (اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والا) اللہ پاک کی محبت میں فنا ہو چکا ہوتا ہے۔
 (۴)۔ اللہ تعالیٰ ہی کامل علم رکھتا ہے۔ وہی حکمت کا مالک ہے۔ وہی کائنات کی مصلحتیں سمجھتا ہے کہ کس کے لیے کیا چیز اچھی یا بری ہے۔ انسان کی عقل ناقص ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو بھی چیز عطا فرماتا ہے یا جس چیز کو ہم سے روک لیتا ہے اس میں ضرور کوئی اچھائی پوشیدہ ہوتی ہے لیکن ہمیں وہ سمجھ نہیں آرہی ہوتی جو کہ بعض اوقات بعد میں معلوم بھی ہو جاتی ہے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں یہی سبق دیا گیا ہے کہ کشتی کا ٹوٹ جانا اور اولاد کا مر جانا بجا طور پر ایک واضح نقصان ہے لیکن چونکہ کشتی کو ظالم حکمران کے قبضے میں جانے سے بچانا تھا اس لیے اسے توڑا گیا، جبکہ ٹکڑے کے قتل کا مقصد والدین کو ایک بہتر اولاد دینا اور ان کی آخرت کے لیے راہ ہموار کرنا تھا^(۱)۔ بالکل اسی طرح ہمیں جان لینا چاہیے کہ اگر ہمیں کبھی ناکامی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ضرور کچھ نہ کچھ خیر چھپا رکھی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ہر امر پر رضا

۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ آپ علیہ السلام میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ ان سے کسی کام کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے۔ وہ دونوں چلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ پھر آگے چلے تو ایک چھوٹے بچے کو قتل کر دیا۔ پھر ایک بستی میں داخل ہوئے تو بستی والوں سے کھانے کے لیے کچھ مانگا؟ انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بستی میں ایک گھر کی دیوار تھی ٹیڑھی تھی کہ بس گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار دوبارہ صحیح کر کے بنادی اور کچھ بھی اجرت نہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار پوچھنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور قریب کا بادشاہ ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا۔ اس لیے میں نے اسے عیب دار بنادیا تاکہ وہ بادشاہ اسے عیب دار سمجھتے ہوئے چھوڑ دے۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کہ اس والدین مومن تھے اور اس نے بڑے ہو کر انہیں کفر و شرک میں مبتلا کر دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ کہ وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی۔ ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ بچے ابھی چھوٹے تھے۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ نکال کر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بچے بڑے ہو کر خود اپنا خزانہ نکال لیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے سورۃ الکہف، آیت: ۶۶-۸۲)

ضروری ہے۔ کیونکہ اس کا فیصلہ حق ہے، آخری درجے میں درست ہے۔ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ فیصلہ سب سے بڑے بادشاہ نے کیا ہوتا ہے اور بادشاہ کے فیصلوں پر سوالات کرنا مناسب نہیں ہے۔

(۵)۔ اللہ پاک کی مرضی کو ماننے کے علاوہ ہمارے پاس چارہ ہی کیا ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہیں گے تو سکون سے رہیں گے۔ اگر اللہ پاک کی مرضی کو دل سے تسلیم نہیں کریں گے تو تکلیف اٹھائیں گے۔ وہ بڑی طاقت والی ذات ہے۔ وہ اپنی بات منوالیتا ہے، چاہے ہم اسے پسند کریں یا ناپسند کریں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر راضی رہیں تاکہ سکون میں رہیں اور تکلیف سے بچ جائیں۔

(۶)۔ اللہ پاک کی رضا میں رنگ جانے سے ہر لمحہ نئی زندگی ملتی ہے:

کشتگان   خنجر   تسلیم   را
ہر زمان   از   غیب   جانے   دیگرست

(جو لوگ اللہ کی رضا کے خنجر سے ذبح ہو گئے ہوتے ہیں)
(انہیں ہر لمحہ غیب سے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے)

(۷)۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے نازل ہونے کے وقت حق تعالیٰ پر اعتراض کرنا رضا کی موت ہے۔ ایمان والا دل، کیوں اور کس طرح، کو نہیں جانتا۔ اس کا کام تو ہاں ہے جبکہ نفس کی یہی عادت ہے کہ جھگڑا کرے۔

۵۔ اہل رضا کے طبقات

اہل رضا کے تین طبقات ہیں:

(۱)۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رونے دھونے کو ترک کر دیتے ہیں اور اچھا عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان تمام حالات میں جو اللہ پاک کے حکم سے بندے پر جاری ہوتے ہیں بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جیسا رہتا ہے۔

- (۲) - کچھ لوگ اپنی نگاہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر لگائے رکھتے ہیں اور ان کی نظر اس بات پر نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گیا ہے۔ ان کے نزدیک تنگی، آسودگی، محرومیت اور کشادگی یکساں ہو جاتی ہیں۔
- (۳) - کچھ لوگ اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں سے راضی ہے۔ لہذا نہ تو اللہ تعالیٰ کا بندے سے راضی ہونے کو دیکھتے ہیں اور نہ اپنی رضا کو۔ جیسا کہ حضرت ابوسلیمان درانیؒ نے کہا ہے: مخلوق کے اعمال بھلا اللہ تعالیٰ کو کیا راضی کر سکتے ہیں یا کیا ناراض کر سکتے ہیں۔ درحقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں پر راضی ہوا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سے اہل رضا کے کام کروائے اور کچھ لوگوں پر ناراض ہوا تو ان سے ناراضی کے کام کروائے۔

۶۔ رضا کی اقسام

- اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا ہے:
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. (سورۃ التوبہ، آیت: ۱۰۰)
- (اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے)
- قرآن پاک کی اس آیت پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رضا کی دو قسمیں ہیں:
- (۱)۔ خدا کا بندے سے راضی ہونا

حضرت عثمان علی بنی فرماتے ہیں کہ خدا کا بندے سے راضی ہونا یہ ہے کہ وہ بندے کے اچھے اعمال پر اجر کے طور پر اُسے عزت عطا فرماتا ہے۔ پس خدا کی رضا سے مراد بندے پر خدا کا کرم ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی ﷺ میں ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: "مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُمَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ"

يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ"۔ (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۳۴۹)

(حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں فرائض مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی (دشمن یا شیطان) سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے، تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے)

یعنی جب مومن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کے دشمن کو اپنا دشمن اور اس کے دوست کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس مومن کو خدا کے ہاں یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ زبان اس کی بولتی ہے لیکن ذکر خدا کا ہوتا ہے۔ آنکھ اس کی اٹھتی ہے لیکن کمال خدا کے دیکھتا ہے۔ کان اس کے ہوتے ہیں، سماعت خدا کے احکامات کی ہوتی ہے۔ پاؤں اس کے ملتے ہیں، چلنا خدا کے لیے ہوتا ہے۔

(۲)۔ بندے کا خدا سے راضی ہونا

بندے کی رضا سے مراد ہے کہ بندہ اللہ پاک کے حکم پر خوشی سے عمل کرے۔ انسان کی نظر اللہ تعالیٰ کے اختیار پر ہو کیونکہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ انسان کا نفس جب اللہ پاک سے راضی ہو جائے تو وہ خود کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رب ہونے پر مطمئن اور اس کی قدرت پر مکمل اعتماد کرتا ہے۔ اللہ پاک کی تقدیر کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ خدا کی رضا مقدم (پہلے) ہے۔ عمل کی توفیق بھی

وہی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی رضا پر وہی بندہ راضی ہے جو اس کی قضا (تقدیر) کو خوش دلی سے قبول کرے۔ خواہ عطا ہو یا آزمائش ہو۔ اللہ پاک کی تقدیر پر راضی رہنا، صوفیائے اکرامؒ اور عارفینؒ (اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھنے والوں) کی صفت ہے۔

۷۔ رضا کے مراحل

امام شعرانیؒ فرماتے ہیں کہ رضا سالکین کے مقامات میں سے ایک مقام ہے اور سالک تین مراحل عبور کرنے کے بعد اس کو حاصل کرتا ہے۔ وہ تین مراحل حسب ذیل ہیں:

(۱)۔ پہلا مرحلہ: سالک پر پہلا مرحلہ اس وقت کھلتا ہے جب بندہ اپنے اوپر ہونے والی مشکلات کو ظاہر نہ ہونے دے۔ کسی سے بھی شکایت نہ کرے، چاہے دوست ہو یا دشمن اور ہر مصیبت پر راضی رہے۔ سالک کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مصیبت اور مشکل کو اللہ پاک کی طرف سے آزمائش تصور کرے اور خدا کی مخلوق سے انہیں چھپائے۔ کسی کے سامنے بھی شکایت نہ کرے۔ مصیبت کو اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تصور کرتے ہوئے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی پوری کوشش کرے۔

(۲)۔ دوسرا مرحلہ: رضا کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ سالک کو اس بات کا پختہ یقین ہو جائے کہ اس پر نازل ہونے والی مصیبتیں ان تین صورتوں سے خالی نہیں ہیں:

(i)۔ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔

(ii)۔ کسی پہلے کیے ہوئے گناہ کی سزا ہیں۔

(iii)۔ نیکیوں میں اضافے کا باعث ہیں۔

امام شعرانیؒ اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر پے در پے بہت سی تکالیف آئیں۔ میں نے ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت خیال کیا کیونکہ یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اگر تو کسی پہلے گناہ کی سزاتھیں تو بہتر کیونکہ گناہوں کا کفارہ تھیں۔ اگر درجات کی بلندی کے لیے تھیں تو یہ بھی خیر۔ اس طرح کوئی بھی آزمائش تین صورتوں سے خالی نہیں ہوتی۔

(۳)۔ تیسرا مرحلہ: رضا کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ سالک کے لیے مصیبت اور نعمت دونوں برابر ہو جائیں کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. (سورة النساء، آیت: ۷۸)

(فرمادو! سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے)

۸۔ رضا کے درجات

صوفیا کرامؒ کی نظر میں رضا کے تین درجے ہیں:

- (۱)۔ رضا: رضایہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی تقدیر پر اعتراض نہ کرے۔
  - (۲)۔ تسلیم: تسلیم میں تصرف (اختیار) پایا جاتا ہے۔ یعنی انسان تسلیم کے عمل میں کچھ نہ کچھ کرتا ہے، چاہے ذہنی عمل ہی کیوں نہ ہو۔ تسلیم کا مرتبہ رضا سے بلند تر ہے اور تفویض (سپر دکر دینا) تسلیم سے برتر ہے۔
- قرآن پاک میں ارشاد باری ہے:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ط وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَاسْلَمْتُ ط فَإِنْ أَاسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. (سورة آل عمران، آیت: ۲۰)

(پھر بھی اگر یتیم سے جھگڑیں تو تم کہہ دو کہ میں اور میرے ماننے والوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے سوال کیجیے کہ کیا تم بھی تسلیم کرتے ہو؟ اگر یہ ماننے بن جائیں تو یقیناً ہدایت پا جائیں گے)

- (۳)۔ تفویض: انسان تمام ممکنہ اسباب اور تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنا معاملہ نتیجے کے اعتبار سے خدا پاک کو سونپ دیتا ہے اور خدا کے فیصلہ پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ یہی تفویض ہے۔

قرآن میں تفویض کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

وَأَقِمْ وَصْرَكَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. (سورة الغافر، آیت: ۴۴)

(اور میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ بیشک وہ بندوں کے حالات جانتا ہے)

اس آیت پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر کے تفویض کے مقام کا ذکر فرمایا ہے۔

۹۔ رضا کے بارے میں اقوال

- (۱)۔ حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ اپنے ذاتی اختیار کا اٹھا دینا رضا ہے۔
- (۲)۔ حضرت حارثؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہونے پر دل کو سکون حاصل ہونا رضا ہے۔
- (۳)۔ حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے گزرنے سے دل کو خوشی حاصل ہونا رضا ہے۔
- (۴)۔ حضرت ابن عطاءؒ فرماتے ہیں: رضا سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے اس اختیار کی طرف لگی رہے جو اس کو بندے پر ازل سے حاصل ہے۔ بندے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے وہی اختیار کر رکھا ہے، جو سب سے بہتر ہے۔ لہذا بندہ اس پر راضی رہتا ہے اور اس پر اپنی ناراضی چھوڑ دیتا ہے۔
- (۵)۔ حضرت ابوبکر واسطیؒ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے رضا کو عمل میں لاؤ اور اسے ایسا موقع ہی نہ دو کہ وہ تمہیں استعمال کر سکے۔ ورنہ تم اس کی لذت اور اس کی حقیقت کو دیکھنے کی وجہ سے حجاب (پردہ) میں ہو جاؤ گے۔
- (۶)۔ حضرت محاسبیؒ کا قول ہے کہ رضا محبت کا نتیجہ ہے کہ محبت کرنے والا (محب) اس پر راضی ہوتا ہے جو محبوب کرتا ہے۔ محب اپنا اختیار ختم کر دیتا ہے اور محبوب کی ہر بات پر خوش ہوتا ہے۔
- (۷)۔ حضرت میر واعظ کا شنیؒ کہتے ہیں کہ رضا سے مراد یہ ہے:
  - (i)۔ اللہ پاک کی فضا سے بندہ پر جو کچھ بھی آئے وہ اس پر راضی رہے۔
  - (ii)۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ فضا (تقدیر) کے لیے ہماری رضا سے بہتر کوئی ڈھال نہیں۔
  - (iii)۔ جو آدمی رضا کے آستانے پر سر جھکا دے وہ جلد ہی سرداری اور سرفرازی کے تخت پر پہنچ جاتا ہے۔
- (۸)۔ حضرت ابوسلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دے تو اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔
- (۹)۔ حضرت یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں کہ بندہ رضا کے مقام کو تب پہنچتا ہے جب وہ چار اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ وہ اصول درج ذیل ہیں:
  - (i)۔ انسان اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ پاک اگر تو نے عطا کیا تو قبول کر لوں گا۔

- (ii) - اگر تو نے روک لیا تب بھی راضی رہوں گا۔
- (iii) - اگر تو نے اپنی بارگاہ سے دھٹکار دیا، تب بھی تیری ہی عبادت کروں گا۔
- (iv) - اگر تو نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا تو حاضر ہو جاؤں گا۔
- (۱۰) - حضرت ابونصر آبادیؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص مقام رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اسے ایسے کام کرنے چاہئیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔
- (۱۱) - حضرت عبدالواحد بن زیدؒ فرماتے ہیں کہ رضا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا دروازہ ہے اور دنیا کی جنت ہے۔
- (۱۲) - حضرت ابوعلی دقاقؒ فرماتے ہیں کہ رضایہ نہیں ہوتی کہ تم مصیبت کا احساس نہ کرو بلکہ رضایہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی تقدیر پر اعتراض نہ کرو۔
- (۱۳) - شیخ عبداللہ انصاریؒ فرماتے ہیں کہ رضا خوشنودی اور پسندیدگی ہے اور یہ تین چیزوں سے عبارت ہے:
- (i) - اللہ تعالیٰ کا دین جس طرح اس نے نازل کیا ہے، انسان کا اس سے راضی ہو جانا۔
- (ii) - تقدیر اور روزی جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمائی ہے، اس سے راضی ہو جانا۔
- (iii) - اپنے خدا پاک کے ساتھ راضی ہو جانا۔
- (۱۴) - حضرت ابوبکر بن طاہرؒ فرماتے ہیں: رضایہ ہوتی ہے کہ دل سے ناپسندیدگی کو نکال دیا جائے اور اس میں خوشی ہی خوشی باقی رہے۔
- (۱۵) - حضرت ابن خفیفؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر دلوں کا سکون اور دل کا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں سے موافق (مطابق) ہونا رضا کہلاتا ہے۔
- (۱۶) - حضرت رابعہ بصریؒ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبت کو دیکھ کر دل کا ایسے ہی مطمئن ہونا جیسا کہ نعمت دیکھ کر ہوتا ہے، رضا کہلاتا ہے۔
- (۱۷) - حضرت ابو عمر دمشقیؒ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے وقت انسان کے دل کا مطمئن ہونا رضا کہلاتا ہے۔
- (۱۸) - حضرت روبیعؒ فرماتے ہیں: رضایہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جہنم کو انسان کے دائیں ہاتھ پر رکھ دے تو وہ سوال نہ کرے کہ اسے پھیر کر بائیں ہاتھ پر کر دے

- (۱۹)۔ حضرت رویؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جیسے بھی ہوا سے خوشی سے قبول کر لینا رضا ہے۔
- (۲۰)۔ حضرت محاسبیؒ فرماتے ہیں: رضایہ ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم جاری ہو، انسان اس پر مطمئن دکھائی دے۔
- (۲۱)۔ حضرت نور بن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سخت اور کڑوا بھی ہو تو اسے دیکھ کر دل میں خوش رہنے سے رضا حاصل ہوتی ہے۔
- (۲۲)۔ حضرت شیخ ابونجیب ضیاء الدین سہروردیؒ فرماتے ہیں کہ رضا اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائشوں سے لذت اٹھانا ہے۔
- (۲۳)۔ حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں: رضایہ ہے کہ انسان کے نزدیک اللہ پاک کا نعمتوں کا عطا کرنا اور روک لینا دونوں برابر ہو جائیں۔
- (۲۴)۔ شیخ ابن عجبیہؒ فرماتے ہیں کہ مصیبت کا مسکراتے ہوئے استقبال کرنا، تقدیر کے نازل ہونے کے وقت دل کو مطمئن رکھنا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر تنقید نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کاموں پر انکار نہ کرنا اور ان کو آسانی سے سمجھ لینا، رضا ہے۔
- (۲۵)۔ حضرت سید علی ہجویریؒ فرماتے ہیں کہ رضایہ ہے کہ انسان دلی رغبت اور خوشی سے اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں سر جھکا دے۔ اس کے حکم پر ہر حال میں راضی رہے خواہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا حکم ہو یا ان سے محرومی کا۔

۱۰۔ رضائے الہی کے واقعات

- صحیح حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین کے رضائے الہی کے کچھ واقعات درج کیے جاتے ہیں:
- (۱)۔ موت کا فرشتہ حضرت عزرائیلؑ حضرت سیدنا ابراہیمؑ کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپؑ نے اس سے پوچھا: کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی خلیل (دوست) اپنے خلیل کو موت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی: اے میرے خلیل کیا تم نے کسی محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی ملاقات کو ناپسند کرتے دیکھا ہے؟ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا: اے موت کے فرشتے ابھی میری روح قبض کر لو، میں بھی اسی پر راضی ہوں جس پر میرا خدا پاک راضی ہے۔

(۲) - حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے درخواست کی کہ اپنے رب سے کسی ایسے معاملہ کی دعا کریں کہ ہم کر لیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: میرے رب! جو یہ کہہ رہے ہیں اسے تو نے سن لیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا: اے موسیٰ علیہ السلام! انہیں کہہ دو، تم مجھ سے راضی رہا کرو، میں تم سے راضی رہوں گا۔

(۳) - حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے تم پر جو کچھ بھی گزر جائے، تم اس کو پسند کرو یا ناپسند، دل میں یہی سمجھا کرو کہ اسی میں تمھاری بھلائی تھی۔ بیٹے نے کہا کہ جب تک اس بات کا صحیح ہونا معلوم نہ ہو جائے میں اس وقت تک آپؑ کی بات کیسے مان سکتا ہوں؟ حضرت لقمانؑ نے کہا، چلو اس زمانے کے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ وہ دونوں اپنی سواری پر سوار ہوئے اور کئی دن چلتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک صحرا سے گزرے تو انتہائی گرمی سے سخت پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ روٹی اور پانی بھی ختم ہو گیا۔

گدھے تھکاوٹ کی وجہ سے نڈھال ہو گئے تو دونوں پیدل چلنے لگے۔ اسی طرح جا رہے تھے کہ حضرت لقمانؑ نے اپنے سامنے نظر دوڑائی تو انہیں کچھ سیاہی اور دھواں نظر آیا۔ آپؑ نے سوچا کہ سیاہی تو درخت ہیں اور دھواں آبادی کا نشان ہے۔ اس لیے اسی طرف کا رخ کر لیا۔

آپؑ جا رہے تھے کہ راستے میں بڑی ہوئی ہڈی حضرت لقمانؑ کے بیٹے کے پاؤں میں چبھ گئی اور ایسی چبھی کہ پاؤں کے اوپر والے حصے سے باہر نکل آئی۔ بیٹا درد سے بے ہوش ہو گیا۔ حضرت لقمانؑ نے لپک کر اسے اٹھایا۔ پاؤں سے ہڈی نکالی اور اپنی پگڑی سے اس کے پاؤں کو باندھ دیا۔

بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر حضرت لقمانؑ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے دیکھا تو پوچھا: اے ابا جان! جب آپؑ اس حادثے کو میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ حضرت لقمانؑ نے جواب دیا کہ اے بیٹے! میں باپ ہوں اور یہ آنسو باپ کی محبت کی وجہ سے ہیں اور یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ حادثہ تمھارے لیے کس طرح بہتر ہے؟ تو شاید اس مصیبت سے بڑی مصیبت اللہ پاک نے تجھ سے دور کر دی ہو۔ میں جس مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں شاید اس سے بڑی مصیبت سے اللہ پاک نے مجھ کو

بھی بچایا ہو۔ پس اللہ پاک مجھے جس حال میں بھی رکھے، میں اللہ پاک سے راضی ہوں۔

حضرت لقمانؑ نے دوبارہ سامنے نظر دوڑائی تو دور دور تک کسی بستی کا نام و نشان نہ پایا۔ آپؑ نے دل میں سوچا کہ پہلے جو میں نے بستی کا نشان دیکھا تھا شاید وہ میرا وہم تھا۔ آپؑ اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ سامنے سے ایک سوار نمودار ہوا جس نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا۔ حضرت لقمانؑ اسے دیکھ رہے تھے کہ اچانک وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور دور سے ایک آواز آئی:

آواز: کیا تم لقمانؑ ہو؟

لقمانؑ: ہاں میرا نام لقمانؑ ہے۔

آواز: تمہارا بیٹا کیا کہتا تھا؟

لقمانؑ: اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ میں تیری بات سنتا ہوں لیکن تیرا چہرہ انہیں دیکھتا؟

آواز: میں جبریلؑ ہوں، مجھے کوئی نبی ﷺ ہی دیکھ سکتا ہے۔ تمہارے بیٹے نے تم سے کیا کہا تھا؟

لقمانؑ: کیا آپ ﷺ کو معلوم نہیں؟

حضرت جبریلؑ: مجھے تمہارے معاملے کا کچھ علم نہیں۔ تم دونوں کے نگہبان فرشتے میرے پاس آئے اور تم دونوں کے بارے میں مجھے بتایا۔ اس سے پہلے مجھے اللہ پاک نے اس شہر، اس کے باشندوں اور مضافات (قریبی علاقوں) پر عذاب کے نازل کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ تم دونوں کو جس طرح چاہے اس بستی سے بچالے۔ اللہ پاک نے تم دونوں کو اس طرح بچا لیا۔ اگر تمہارے بیٹے کو پاؤں کی تکلیف نہ پہنچتی تو تم ضرور اس بستی میں پہنچ جاتے۔

(۴) ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰؑ نے حضرت عدیؑ بن حاتم کو بہت زیادہ غمگین دیکھا تو پوچھا: اے

عدیؑ! کیا بات ہے؟ میں تجھے بہت زیادہ غمزدہ (غم میں) اور پریشان دیکھ رہا ہوں؟ حضرت عدیؑ نے جواب دیا کہ میرے دو بیٹے قتل ہو گئے ہیں اور میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ اے عدیؑ جو اللہ پاک کی فیصلوں پر راضی ہو تو اسے آخرت میں اس کا اجر دیا جائے گا۔ جو اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی نہ ہو اس پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے

جاری ہوں گے البتہ اسے آخرت میں کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ (تفسیر الدر المنثور از امام جلال الدین سیوطی بحوالہ سورۃ البقرہ، آیت: ۲۰۷)

(۵)۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کے ارادے مکہ مکرمہ سے نکلے تو کفار قریش نے ان کا راستہ روک لیا اور کہا کہ تم مدینہ نہیں جاسکتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے بڑا تیر انداز ہوں۔ جب تک ایک بھی تیر میرے ترش میں باقی رہا تم لوگ میرے قریب نہیں آسکو گے۔ جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تمہارے ساتھ اپنی تلوار سے لڑوں گا۔ جب تک میرے اندر تلوار اٹھانے کی طاقت رہی۔ جب مجھ میں تلوار اٹھانے کی طاقت نہ رہی تو تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کر لینا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تم لوگ مال چاہتے ہو، تو آؤ میں تم کو اپنے مال کا پتہ دے دیتا ہوں، جا کر لے لو اور میرا راستہ خالی کر دو تا کہ میں اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر سکوں۔ ان لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی یہ بات مان لی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنا سب مال و دولت ان کے حوالے کر کے خالی ہاتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر اپنا سب قصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکرؓ (حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی کنیت) تمہارا یہ سودا کامیاب ہو گیا۔ ابو بکرؓ تمہارا یہ سودا کامیاب ہو گیا۔ (تفسیر الدر المنثور از امام جلال الدین سیوطی بحوالہ سورۃ البقرہ، آیت: ۲۰۷)

(۶)۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بہن کا ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے نکاح کر دیا۔ تھوڑا عرصہ وہ ساتھ رہے پھر اس نے طلاق (ایک طلاق) دے دی اور عدت گزر جانے تک رجوع نہیں کیا۔ یہاں تک کہ عدت گزر گئی۔ میری بہن واپس میرے گھر آ گئی۔ مجھے اپنی بہن کی طلاق کا بہت دکھ ہوا۔

اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد دونوں کو اپنی اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور پھر ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ چنانچہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس آدمی نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی اپنی بہن کو تمہارے نکاح میں دے کر تمہاری عزت افزائی کی تھی اور تم نے اسے طلاق دیتے وقت بالکل بھی اس بات کا خیال نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! اب دوبارہ وہ کبھی بھی تم

سے نکاح نہیں کرے گی۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا
بِئْسَ لَهُمُ بِالْمَعْرِوفِ. (سورة البقرة، آیت: ۲۳۲)

(جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو (اے میکے والو) انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے (پہلے) شوہروں سے (دوبارہ) نکاح کریں، جب وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں)

جب حضرت معقل رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اطاعت ہے۔ میں اللہ پاک کے اس فیصلے پر راضی ہوں اور دل سے پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کا دوبارہ اسی شخص سے نکاح کر دیا۔ (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۹۱۵)

(۷)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیب رضی اللہ عنہ کے لیے ایک انصاری عورت سے نکاح کا پیغام اس کے والد کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا کہ میں پہلے لڑکی کی والدہ سے مشورہ کر لوں۔ وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے اس بات کا ذکر کیا۔ حضرت جلیب رضی اللہ عنہ ایک غریب صحابی تھے جبکہ لڑکی کے خاندان کا شمار مالدار مسلمانوں میں ہوتا تھا۔ اس لیے بیوی نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہہ دیا: بخدا! کسی صورت میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بیٹی کے لیے حضرت جلیب رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا۔ ہم نے تو فلاں فلاں رشتے سے انکار کر دیا تھا۔

سعادت مند بیٹی پردے کی اوٹ سے یہ سب سن رہی تھی۔ صلاح و مشورے کے بعد جب وہ آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اطلاع کرنے کے لیے روانہ ہونے لگا تو وہ لڑکی کہنے لگی: کیا آپ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کریں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اسی میں ہے تو آپ نکاح کر دیں۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر راضی ہوں۔

یہ بات سننے ہی والدین کی آنکھوں سے پردہ دور ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم صحیح کہہ رہی ہو۔ چنانچہ اس کا باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے پر راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں راضی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

جلیبب ﷺ سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا۔ اللہ پاک نے دونوں کی زندگی میں بہت زیادہ خیر و برکت عطا فرمائی اور ان کا شمار مال دار لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے گھر کی خاتون تھی۔ (مسند احمد، ج: ۵، رقم الحدیث: ۱۳۸۴)

(۸) حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مقام رضا پر فائز تھے کہ سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں شہید ہو گئے۔ سیدنا علی اکبر کا لاشہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لائے۔ بچے پیاس سے بلکتے رہے۔ ایک ایک کر کے پورا خاندان قربان ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ لاشیں اٹھاتے رہے، ہوش میں رہے، جوش میں نہ آئے، ضبط میں رہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ سے کسی قسم کی شکایت نہ کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے امتحان کے ہر مرحلے پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور ہر حال میں راضی رہے۔

(۹) حضرت عتبہ الغلامؓ ایک دفعہ ساری رات صبح تک کھڑے رہے اور یہی کہتے رہے کہ اے اللہ! اگر تو مجھے عذاب دے تو مجھی میں تجھے دوست رکھتا ہوں اور اگر تو مجھے بخش دے، تب بھی میں تجھے دوست رکھتا ہوں۔

(۱۰) حضرت ابو عثمان حیرؓ فرماتے ہیں کہ چالیس سال کا عرصہ گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر فائز کیا ہے، میں نے اس پر اظہارِ ناپسندیدگی نہیں کیا اور جب وہاں سے کسی اور مقام کی طرف منتقل کیا ہے تو بھی مجھے ملال نہیں ہوا۔

(۱۱) اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک عابد نے لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ فلاں عورت جنت میں تیری بیوی ہوگی۔ یہ عابد اس عورت کو تلاش کرنے لگا۔ آخر اسے پا لیا۔ عابد نے اُس عورت سے تین دن تک اس کا مہمان بننے کی اجازت مانگی تا کہ وہ اس کی عبادت کا حال معلوم کر سکے۔ عابد نے دیکھا کہ وہ عورت ساری رات سوتی رہتی ہے اور دن کو روزہ بھی نہیں رکھتی۔ عابد نے عورت سے پوچھا کہ وہ کون سی عبادت کرتی ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ جو آپ نے دیکھا ہے اس کے علاوہ میں کوئی بھی عبادت نہیں کرتی۔ عابد بار بار اس عورت سے یہی سوال پوچھتا رہا۔ عورت نے بتایا اور تو کوئی خاص بات نہیں البتہ مجھ میں ایک عادت ضرور ہے کہ اگر اللہ پاک مجھے تنگی

میں مبتلا فرماتا ہے تو میں اس کی رضا کے لیے صبر کرتی ہوں اور اسی تنگی کی حالت میں خوش رہتی ہوں۔ اگر خداوند کریم مجھے کسی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں تو میں اسی کی رضا کے لیے صبر کرتی ہوں اور اسے رضائے الہی سمجھتے ہوئے برداشت کرتی ہوں۔ عابد نے عورت کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ بہت عظیم خصوصیت ہے۔ جس سے عبادت گزار بھی محروم رہتے ہیں۔

(۱۲)۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ گھڑے کے بڑے سوداگر تھے۔ ایک دفعہ آپؒ کے ملازم نے بتایا کہ آپؒ کے تجارتی سامان کو لانے والا جہاز سمندر میں ڈوب گیا ہے، جس سے کروڑوں کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ امام ابوحنیفہؒ چند سیکنڈ خاموش رہے، پھر کہا کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔

کچھ عرصہ بعد خبر آئی جو جہاز ڈوبا تھا وہ امام ابوحنیفہؒ کا نہیں بلکہ دوسرے سوداگر کا تھا۔ امام ابوحنیفہؒ کا جہاز ساحل پر لگ گیا ہے اور بہت نفع ہوا ہے۔ ملازم نے خوشی خوشی اطلاع دی۔ امام ابوحنیفہؒ نے کہا: یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے اور میں ہر حال میں تیرے فیصلوں سے خوش اور راضی ہوں۔

ملازم نے پوچھا، جہاز ڈوبنے کی خبر پر شکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ امام اعظمؒ نے فرمایا: میں نے دونوں دفعہ دل میں دیکھا، معلوم ہوا کہ دل پر خوشی یا ناخوشی کا اثر نہیں ہوا۔ دل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مال تھا اس نے لے لیا۔ دوسری مرتبہ جب جہاز کے ساحل پر لگ جانے اور نفع کی خبر ملی، تو بھی دل نے کہا اللہ تعالیٰ کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نفع ہو گیا۔ میں نے اس بات پر شکر کیا کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور لینے والا بھی۔ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہوں۔ اس لیے دونوں مرتبہ میں نے شکر ادا کیا ہے۔

(۱۳)۔ حضرت ذوالنون مصریؒ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ آپؒ نے فرمایا: بڑے مزے میں ہوں۔ اس شخص کے مزے کا کیا پوچھتے ہو کہ کائنات میں کوئی واقعہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ بلکہ جو واقعہ بھی پیش آتا ہے وہ اس کی مرضی کے عین مطابق ہوتا ہے۔ لہذا دنیا کے سارے کام میری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ حضرتؒ یہ بات تو کبھی کسی کو پیش نہیں آئی کہ دنیا کے تمام امور اس کی مرضی کے مطابق ہو جائیں۔ آپؒ کو یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا؟

حضرت ذوالنون مصریؒ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے۔ جو

اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے، وہی میری مرضی ہوتی ہے۔ دنیا کے سارے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں اور میری بھی وہی مرضی ہوتی ہے۔ جب سارے کام میری مرضی سے ہو رہے ہیں تو میرے مزے کا کیا پوچھنا۔ پریشانی تو میرے پاس بھی نہیں پھٹکتی۔ پریشانی تو اس شخص کو ہو، جس کی مرضی کے خلاف کام ہوتے ہوں۔

(۱۴)۔ حضرت عمران بن حصینؓ کو ایک مرض لاحق ہو گیا۔ وہ ایک لمبے عرصے تک بیماری میں مبتلا رہے۔ ان کی یہ حالت تھی کہ نہ اٹھ سکتے تھے نہ ہی بیٹھ سکتے تھے۔ ان کی چار پائی کی رسیوں کو کاٹ کر ان کی قضاے حاجت کا انتظام کیا گیا تھا۔ آپؐ کے چھوٹے بھائی ملاقات کے لیے آئے تو آپؐ کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگے۔

حضرت عمران بن حصینؓ نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ روتے کیوں ہو؟ بھائی نے جواب دیا کہ میں آپؐ کو اس شدید تکلیف کی حالت میں دیکھ کر رو پڑا۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں اپنے خدا سے ہر حال میں راضی ہوں، خواہ وہ مجھے کسی بھی حال میں رکھے۔ میں نے اپنی رضا کو اللہ پاک کی رضا میں فنا کر دیا ہے اور ہاں سن! فرشتے میری ملاقات کو آتے ہیں۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ مجھ کو سلام کہتے ہیں، میں ان کا سلام سنتا ہوں۔

(۱۵)۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ جنگل میں رہتے تھے اور انہوں نے ایک گدھا پال رکھا تھا، جس پر سامان لادتے تھے۔ ایک کتا تھا جو مال مولیٰ کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ مرغ بھی پال رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک دن لومڑی آئی اور مرغ پکڑ کر لے گئی۔ ان کی بیوی رونے لگی کہ ہائے مرغ جاتا رہا۔ شیخؒ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے فیصلے پر راضی رہو، اسی میں بہتری ہوگی۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک بھیڑیے نے گدھے کو شکار کر لیا۔ اس وقت بیوی پھر رنجیدہ ہوئی تو شیخؒ نے کہا اس میں خیر تھی۔ چیخنے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے چند دنوں بعد اچانک کتا مر گیا اور بیوی پھر غمگین ہوئی تو شیخؒ نے پھر یہی فرمایا کہ غم نہ کرو، اسی میں بھلائی تھی۔

کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد ایک لشکر اس میدان میں لوٹنے کے لیے آیا اور جتنے بھی گھروں کا ان کو پتہ چلا، سب کو لوٹ لیا اور لوگوں کو گرفتار کر کے قیدی بنالیا گیا۔ صرف یہ بزرگ اور ان کی بیوی ہی اس

حادثے سے محفوظ رہے۔ جھاڑیوں میں چھپے مکانات کا لشکر کو اس طرح پتا چلا کہ کسی کا کتا آہٹ پا کر بھونکنے لگا اور کسی کا گدھا رینگ رہا تھا اور کسی کا مرغ آوازیں نکال رہا تھا۔ اس وقت بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا کہ سوچو! اس قوم کی بربادی کا سبب یہی جانور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ ہمارے تینوں جانور پہلے ہی مر گئے ورنہ آج ہم بھی اسی مصیبت میں گرفتار ہوتے۔

(۱۶)۔ شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں کہ ایک غلام نے بادشاہ کی نافرمانی کی اور بھاگ گیا۔ جب بادشاہ کے حکم سے اس کو پکڑ کر لایا گیا تو بادشاہ نے اس کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ جونہی جلاد نے قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی تو غلام نے بادشاہ کے لیے دعا کرنی شروع کر دی کہ اے خدا پاک اس بادشاہ کے ہاتھوں مجھے ہزاروں نعمتیں ملی ہیں اگر آج اس نے میرے قتل کا حکم دیا ہے تو میں اس کو اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے خون کے بدلے میں یہ پکڑا جائے اور اس کے دشمن خوش ہوتے پھریں۔ بادشاہ نے غلام کے منہ سے یہ دعا سنی تو اس کا غصہ جاتا رہا۔ قتل کا حکم واپس لے لیا اور اٹھ کر غلام کی پیشانی چومنے لگا اور اس کو انعام و اکرام سے نوازا۔

اگر اپنے محسن کے ساتھ تسلیم و رضا والا معاملہ کیا جائے تو بڑے سے بڑا جرم معاف ہو جاتا ہے۔ جب بندے اتنے مہربان ہیں تو اللہ پاک کی مہربانی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔

۶

مقام توکل

۱۔ توکل کا مفہوم

(۱)۔ توکل کے لغوی معنی کسی پر بھروسہ کرنے کے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اسے اپنا مددگار اور وکیل بنانا اور ہر معاملے میں نتیجے کی امید اسی سے کرنا شامل ہیں۔ لیکن اس توکل کا مطلب اسباب (سبب) کے بغیر کوئی کام کرنا، مادی وسائل کی نفی کرنا اور تدبیر سے گریز کرنا ہرگز نہیں۔ اسی طرح اس توکل کا مطلب اپنی تدبیر ہی کو سب کچھ سمجھنا، محض اسباب پر تکیہ کر لینا بھی نہیں۔ پہلا طریقہ بے عملی، سستی، کاہلی کے طرف لے جاتا ہے تو دوسرا تکبر، انکار خدا، پریشانی اور مادہ پرستی کی جانب لے جاتا ہے۔ اسلام کا تصور توکل ان دونوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے شریعت کے دائرہ عمل میں رہ کر، اللہ پاک کی عطا کردہ فہم و فراست کو کام میں لاتے ہوئے اپنی تمام تر جدوجہد صرف کر دینے اور پھر نتیجہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دینے کا نام توکل ہے۔

(۲)۔ حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا: توکل کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا: اس حقیقت سے آگاہی کہ مخلوق نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی اور یہ کہ لوگوں کی مدد اور مال و دولت سے امید نہ رکھی جائے۔ جب بندہ ایسا بن جائے تو وہ خدا کے علاوہ کسی کے لیے کام نہیں کرتا اور اس کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا ہے۔ (بخاری الانوار، ج: ۱۵، ص: ۱۴ طبع قدیم)

(۳)۔ عام طور پر توکل کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ تدبیر سے گریز کو توکل سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ حضور نبی کریم ﷺ کی سیرت تدبیر اور اسباب کے استعمال کا سبق دیتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینے کی مخالف سمت نکلنا، معاملہ خفیہ رکھنا، ایک راہ دکھانے والے سے مدد لینا، غار ثور میں پناہ لینا وغیرہ سب تدابیر تھیں۔ اسی طرح غزوہ بدر میں میدان کا انتخاب، غزوہ احد میں مدینے سے باہر نکلنا، غزوہ احزاب (خندق) میں خندقیں کھودنا وغیرہ وہ سب وسائل تھے جو جنگ جیتنے کے لیے لازمی سمجھے گئے اور آپ ﷺ نے استعمال کیے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْقِلْهَا وَأَتَوَكَّلْ أَوْ أَظْلِقْهَا وَأَتَوَكَّلْ؟ قَالَ: "إِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۴۱۷)

(حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنی اونٹنی کو باندھو اور اللہ پاک پر بھروسہ کرو)

(۴) - عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: "كُنَّا عَلَى شَاطِئِ نَهْرٍ بِالْأَهْوَازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ، فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسٍ فَصَلَّى وَخَلَّى فَرْسَهُ، فَأَنْطَلَقَتْ الْفَرَسُ فَتَرَكَ صَلَاتَهُ وَتَبِعَهَا حَتَّى أَذْرَكَهَا فَأَخَذَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتَهُ، وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَأْيٌ، فَأَقْبَلَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ، فَأَقْبَلَ فَقَالَ: مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنَّ مَنَزِلِي مُتَرَاخٍ فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُه لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى مِنْ تَبْيِيسِهِ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۰۸۰)

(حضرت ازرق بن قیس فرماتے ہیں کہ ہم اہواز (ایرانی شہر) میں ایک نہر کے کنارے تھے جو خشک پڑی تھی۔ پھر حضرت ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ﷺ گھوڑے پر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور گھوڑا (بغیر باندھے) چھوڑ دیا۔ گھوڑا بھاگنے لگا تو آپ ﷺ نے نماز توڑ دی اور اس کا پیچھا کیا۔ آخر اس کے قریب پہنچے اور پکڑ لیا۔ پھر واپس آ کر نماز ادا کی۔ وہاں ایک خارجی شخص تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس بوڑھے کو دیکھو اس نے گھوڑے کے لیے نماز توڑ ڈالی۔ حضرت ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو کر آئے اور کہا: جب سے میں رسول اللہ ﷺ سے جدا ہوا ہوں، کسی نے مجھ کو ملا مت نہیں کی۔ میرا گھر یہاں سے دور ہے، اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوڑے کو بھاگنے دیتا تو اپنے گھرات تک بھی نہ پہنچ پاتا۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ حضور نبی کریم ﷺ کی صحبت میں رہے ہیں اور آپ ﷺ کو ہمیشہ آسان صورتوں کو اختیار کرتے دیکھا ہے)

(۵) - حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرض ہو گیا۔ طبیبوں نے کہا کہ اس مرض کی فلاں دوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں دوا نہیں کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ خود شفا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ جب تک تم دوا نہیں کھاؤ گے میں تب تک تمہیں شفا نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوا کھائی تو انھیں شفا ملی۔

(۶)۔ دین کے نقطہ نظر سے اگر کوئی شخص کسی غار میں بیٹھ جائے، جہاں آدم ہونہ آدم زاد۔ گھاس تک نہ ہو، چٹیل میدان ہو اور پھر کہے کہ میں توکل کر کے اس غار میں بیٹھ گیا ہوں، ایسا توکل بالکل حرام ہے۔

۲۔ توکل کا پس منظر

توکل کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دنیا میں مختلف کام کس طرح انجام پاتے ہیں۔
(۱)۔ اس دنیا میں ہر کام اللہ پاک کی اجازت اور حکم سے ہوتا ہے۔

(۲)۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کائنات میں اسباب کے پردے میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہر کام کا ایک قاعدہ اور قانون ہے جو اللہ پاک نے خود مقرر کیا ہے۔ مثال کے طور پر بارش برسانے سے پہلے اللہ تعالیٰ بادلوں کو جمع کرتا ہے۔

(۳)۔ اسی طرح اشیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص تاثیر رکھی ہیں۔ آگ کی تپش، برف کی ٹھنڈک، زہری ہلاکت خیزی وغیرہ اللہ پاک ہی کے حکم اور ارادے سے پیدا ہوئے ہیں۔

(۴)۔ ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان قوانین (قانون) کے پابند نہیں ہیں۔ یہ تمام قوانین اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ جب چاہے اپنے ارادے سے ان قوانین میں ترمیم کرتا اور بغیر اسباب (سبب) کے کام کرتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باپ کے بغیر پیدائش یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا وغیرہ۔

(۵)۔ جب اللہ تعالیٰ ان قوانین (قانون) اور اسباب (سبب) کے بغیر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ پاک کا اپنا ارادہ، مشیت، حکمت اور قدرت کارفرما ہوتی ہے۔ لیکن انسانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ان قوانین، اسباب، مادی وسائل اور تدابیر (تدبیر) کو کام میں لائیں۔ ان کے مطابق عمل کریں۔ یعنی ایک شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ آگ میں کود جائے اور پھر توقع کرے کہ وہ جلے گا نہیں۔

۳۔ توکل قرآن مجید کی روشنی میں

توکل اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والوں کی ایک منزل اور توحید پر ایمان لانے والوں کا ایک مقام اور اہل یقین کا ایک درجہ ہے جس کا اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے کچھ آیت مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) - عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. (سورة آل عمران، آیت: ۱۲۲، ۱۶۰؛ سورة المائدہ، آیت: ۱۱؛ سورة

التوبہ، آیت: ۵۱؛ سورة ابراہیم، آیت: ۱۱؛ سورة الحجّادہ، آیت: ۱۰؛ سورة التغابن، آیت: ۱۳)

(مومنوں کو اللہ پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے)

اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے کہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ کے لائق وہی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ باقی سب سہارے فانی اور بے بنیاد ہیں۔ سب کچھ اسی کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک اور سب کا حاجت روا و مشکل کشا اور مدد کرنے والا وہی ہے۔ اس کی توفیق شامل حال ہو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ خدا تعالیٰ جب اپنے بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے تو پوری کائنات مل کر اسے روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کسی چیز کو روک لے تو پھر کوئی اسے عطا نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ پاک پر رکھنا چاہیے۔

(۲) - تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. (سورة النساء، آیت: ۸۱)

(اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے)

اس آیت پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے نفع نقصان کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہ سب سے بہتر کارساز ہے۔ اس سے یہ اہم اور بنیادی سبق ملتا ہے کہ اہل ایمان کو دشمنوں کے مقابلے میں اور ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اعتماد اور بھروسہ ہمیشہ اسی مشکل حل کرنے والے پر رکھنا چاہیے۔ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی مشکل ہو سکتی ہے اور نہ کسی طرح کی کوئی رکاوٹ۔

(۳) - عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ. (سورة المائدہ، آیت: ۲۳)

(اللہ پاک پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو)

اس آیت پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ایمان کا تقاضہ ہے۔ بس انسان کو سچی نیت اور اللہ پاک پر توکل کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اس سے کامیابی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہی مومن کی شان ہے۔ یہی مومن سے مانگا گیا ہے۔ سچی نیت اور اللہ پاک پر توکل مومن کی قوت کے

دو عظیم الشان ماخذ ہیں۔ جتنی اور جس قدر یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پکی اور پختہ ہوں گی اسی قدر اس کو اپنے خالق و مالک کی طرف سے نصرت و امداد سے نوازا جائے گا۔

ہمیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس میں حکم اور اختیار بھی اسی کا چلتا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو اس کو منظور ہوتا ہے۔ اس کی حکومت اور بادشاہی میں مرضی بھی اسی کی ہوتی ہے۔ عقل سلیم کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا میں اسباب اور وسائل پوری طرح اپنانے اور اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اور اعتماد ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا چاہیے۔

(۴) - وَكَلَّ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ. (سورۃ الانفال، آیت: ۶۱)

(اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے)

اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے باخبر ہے۔ ہمیں ہمیشہ بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر رکھنا چاہیے۔ وہی کارساز، مالک اور مختار ہے۔ بھروسہ اور اعتماد کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ سب کچھ اسی کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ وہ ہمارے سارے احوال (حال) سے بخوبی واقف ہے۔ ہماری مشکلات کا اسے علم ہے۔ ہمارا کوئی قول اور فعل اس سے چھپا ہوا نہیں ہوتا۔

جب اللہ تعالیٰ ہمارے سارے احوال (حال) سے باخبر ہے تو ہمیں صرف اور صرف اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ وہ ہمارا خالق (پیدا کرنے والا) اور مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ساری کائنات اس کی قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دے اور جب چاہیے آزمائش سے نکال لے۔

(۵) - فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

(سورۃ التوبہ، آیت: ۱۲۹)

(کہہ دیجیے مجھے اللہ پاک ہی کافی ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے)

اس آیت پاک سے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

- (i) - مسلمان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
- (ii) - صرف اللہ پاک ہی مشکل حل کرنے والا اور حاجت پوری کرنے والا ہے۔
- (iii) - مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ پاک ہی کو پکارنا چاہیے۔
- (iv) - اللہ تعالیٰ بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔
- (v) - سب لوگ ساتھ چھوڑ جائیں تو بھی مومن کے لیے اللہ پاک ہی کافی ہے۔
- (vi) - اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
- (vii) - ہم سب کو صرف اور صرف اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔
- (۶) - **إِنْ كُنْتُمْ أُمَّتُهُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ**۔ (سورۃ یونس، آیت: ۸۴)
- (لوگو! اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو، اگر مسلمان ہو)

اس آیت پاک میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل کے تقاضوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم لوگ واقعی اور سچے دل سے اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ حق کے راستے میں تم لوگوں کو کسی کا ڈر یا لحاظ آڑے نہیں آنا چاہیے۔ بلکہ تمہیں سب سے بے نیاز و بے پرواہ ہو کر اللہ پاک کی راہ میں آگے بڑھنا چاہیے۔ دل کا بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر رکھنا چاہیے۔ وہی پیش آنے والی مشکلات میں ہمارا حامی و ناصر (مدد کرنے والا) ہوگا۔ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے۔ ایمان کا لازمی تقاضا اللہ پاک پر توکل ہے۔ اس توکل کا تقاضا ہے کہ انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے۔ یہی حوالگی و سپردگی اصل ایمان ہے۔

(۷) - **فَاعْبُدُوا تَوَكَّلْ عَلَيْهِ**۔ (سورۃ ہود، آیت: ۱۲۳)

(اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو)

اس آیت پاک میں ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ بھروسہ ہمیشہ اسی وحدہ لا شریک پر رکھنا چاہیے۔ بھروسہ رکھنے کے قابل صرف وہی ہے۔ یہ پوری کائنات اور اس میں پائی جانے والی ہر شے اور اس کے اندر نفع دینے یا نقصان پہنچانے کی خاصیت و تاثیر اسی کے قدرت اور اختیار میں ہے۔ اس لیے عبادت بھی صرف اور صرف اسی ذات کی کرنی چاہیے۔

(۸) - عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. (سورة يوسف، آیت: ۶۷)

(بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے)

اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی ہی ذات بابرکات ایک ایسی ذات ہے جس پر انسان اپنی روزمرہ زندگی میں بھروسہ کر سکتا ہے۔ اس کائنات کا خالق اور مالک اور اس میں حاکم ہے۔ سب کچھ اسی کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ کائنات میں وہی کام سرانجام پاتے ہیں جو اللہ پاک کو منظور ہوتے ہیں۔

(۹) - قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب. (سورة الرعد، آیت: ۳۰)

(ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے)

اس آیت پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ

(i) - ہم سب کا پروردگار وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

(ii) - اللہ پاک وحدہ لا شریک (اس کا کوئی شریک نہیں) ہے۔

(iii) - اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

(iv) - اللہ تعالیٰ ہی بھروسہ کرنے کے لائق ہے۔

(v) - حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ پاک پر توکل کیا تھا۔

(vi) - ہم سب کو آخر کار اللہ پاک ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

(vii) - ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔

(viii) - اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔

(۱۰) - وَمَا لَنَا إِلَّا نَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا سُبُلَنَا وَلَنْصِيبَ رِزْقًا عَلَى مَا آذَيْنَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. (سورة ابراہیم، آیت: ۱۲)

(اور ہم کیوں نہ اللہ پاک پر بھروسہ کریں؟ جب کہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی

کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ پاک ہی پر ہونا چاہیے)

اس آیت پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہر مصیبت اور مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے تھے اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے۔ اس آیت پاک سے درج ذیل نکات سمجھ آتے ہیں:

- (i)۔ حالات جیسے بھی ہوں ہمیں اپنے رب ہی پر توکل کرنا چاہیے۔
  - (ii)۔ اللہ پاک پر توکل کا ہماری زندگی پر یہ اثر ہونا چاہیے کہ بے پناہ مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی چاہیے۔
  - (iii)۔ ظلم پر صبر کرتے ہوئے یہ ایمان اور اعتماد رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہماری ضرورت مدد فرمائے گا۔
  - (iv)۔ اللہ پاک پر بھروسہ کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ جیسا کہ
    - (۱)۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔
    - (ب)۔ اللہ پاک نے ہمیں توحید پر عمل کرنے والا بنایا۔
    - (ج)۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراطِ مستقیم (صحیح راستے) پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔
    - (د)۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائی۔
    - (۷)۔ پس ہمیں ہر حال میں اللہ پاک ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
  - (۱۱)۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. (سورۃ الفرقان، آیت: ۵۸)
- (اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جسے کبھی موت نہیں اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہو)
- اس آیت پاک میں صبر اور توکل کے صحیح طریقے کی تعلیم اور تلقین فرمائی گئی ہے۔ توکل کی بنیاد اور اس کے حصول کے ذریعے اور اس کے انجام سے آگہی دیتے ہوئے ان نکات کو بیان کیا گیا ہے:
- (i)۔ اللہ پاک کی ذات ازل (ہمیشہ سے) اور ابدی (ہمیشہ رہنے والی) ہے۔
  - (ii)۔ یہ شان صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔

- (iii) - ہر خوبی کا مالک اور ہر خوبی سے سرفراز کرنے والا ہے۔
- (iv) - اللہ تعالیٰ ہر شک، نقص اور عیب سے پاک اور ان سے اعلیٰ ہے۔
- (v) - بھروسہ و اعتماد ہمیشہ اس ذات پر کرنا چاہیے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔
- (vi) - توکل اور بھروسہ حاصل کرنے اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرنی چاہیے۔
- (۱۲) - (سورۃ الاحزاب، آیت: ۳)
- وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔
- (اللہ پاک پر توکل کرو اور اللہ تعالیٰ کافی مددگار ہے)

اس آیت پاک میں ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ توکل اور بھروسہ ہمیشہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی ذات پر رکھا جائے۔ اس کی مدد کے ساتھ کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک پر بھروسہ کرنے والوں کو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور حکمت سب سے زیادہ ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر اس کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جھکنے کی ضرورت ہی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے سوا دوسری کوئی بھی ہستی ایسی نہیں جو اس شان کی مالک ہو تو پھر اس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جس پر بھروسہ اور اعتماد کیا جائے۔ بھروسہ اور اعتماد کے لائق وہی پاک ذات ہے۔

- (۱۳) - إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ (سورۃ النحل، آیت: ۹۹)

(اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں)

اس آیت پاک میں اس حقیقت کو واضح فرما دیا گیا کہ شیطان کے شر سے محفوظ کون لوگ ہوتے ہیں اور اس کا شکار کون بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں پر شیطان کا کوئی زور اور اثر نہیں ہوتا جو ایمان رکھتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا اثر اور زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتے اور اس کو اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایمان اور یقین کی دولت اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی سعادت ایک ایسی عظیم الشان دولت ہے جو انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ شیطان کے شر سے محفوظ رہنے سے دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ پس اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھنا انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔

- (۱۴) - فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۵۹)

(پس اللہ پاک پر توکل کرو۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے)

اس آیت پاک سے مندرجہ ذیل نکات سمجھ آتے ہیں:

- (i)۔ اللہ پاک ہی پر توکل کرنا چاہیے۔
- (ii)۔ اللہ پاک اپنی ذات پر توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔
- (iii)۔ اللہ پاک کی محبت دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔
- (iv)۔ اللہ پر توکل کرنے والا دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

۴۔ توکل احادیث کی روشنی میں

احادیث مبارکہ میں توکل کی اہمیت کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے:

- (۱)۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ، قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أُنْبِتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفُ رِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَوْ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۰۷۲)

(حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا فرماتے:

"اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أُنْبِتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفُ رِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَوْ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ"

(اے میرے پروردگار! میں نے اپنی گردن تیرے لیے جھکا دی اور میں تجھ پر ایمان لایا تجھی پر میں نے بھروسہ کیا۔ تیری طرف میں متوجہ ہوا۔ تیری ہی مدد سے میں نے جھگڑا کیا اور تیری ہی طرف میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ میرے اگلے پچھلے اور ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں کو بخش دے۔ تو ہی آگے اور پیچھے کرنے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں)

(۲) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اصْطَبِغْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، وَقُلْ: "اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَتَجَأُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسَلْتَ". (سنن ابوداؤد، ج: ۳، رقم الحديث: ۱۶۳۸)

(حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: جب تو اپنے بستر پر آئے تو وضو کر لے اور پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور کہہ اللہمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَتَجَأُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسَلْتَ

(اے میرے پروردگار! میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا اور اپنے تمام امور تیری طرف تفویض کر دیے اور اپنی پشت تیری طرف کر دی۔ رغبت اور رہبت میں تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، تجھ سے بچ کر کہیں جائے امان نہیں، جو کتاب تو نے نازل کی، اس پر ایمان لایا۔ جو نبی علیہ السلام تو نے بھیجے ان پر ایمان لایا)

(۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ يَغْنَى إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: "بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"، يُقَالُ لَهُ كُفَيْتَ وَوُقِيتَ وَتَنَلَّخِيَ عَنْهُ الشَّيْطَانُ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحديث: ۱۳۷۹)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ کلمات کہے:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(اللہ پاک کے نام سے، میں نے اس پر بھروسہ کیا، گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے)

اس سے کہا جائے گا کہ تمہاری کفایت کر دی گئی، اور تم (دشمن کے شر سے) بچا لیے گئے اور شیطان تم سے دور ہو گیا۔

(۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ: "أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوَرَاةِ؟ قَالَ: أَجَلٌ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوَرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ، "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِزْرًا لِلْأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمَتَوَكِّلَ". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۰۴۳)

(حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تورات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق خبر دی گئی ہے۔ اللہ پاک نے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفتیں بیان فرمائی ہیں جیسا کہ قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ تورات میں بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے تم کو گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور ان پڑھ لوگوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم میرے بندے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تمہارا نام ہم نے متوکل رکھا ہے)

(۵) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ أَكْفَرْنَا الْحَدِيثَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ غَدَوْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ اللَّيْلَةَ بِأَمْهَمَهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ يَمُرُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الْعَصَابَةُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ النَّفَرُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى مَرَّ عَلَى مُوسَى مَعَهُ كَبْكَبَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَأَعْجَبُونِي، فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ لِي هَذَا أَخُوكَ مُوسَى مَعَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ. قَالَ: قُلْتُ فَأَيْنَ أُمَّتِي؟ فَقِيلَ لِي انْظُرْ عَنْ يَمِينِكَ فَتَنْظُرْتَ فَإِذَا الظَّرَابُ قَدْ سَدَّ يَوْجُوهَ الرِّجَالِ ثُمَّ قِيلَ لِي انْظُرْ عَنْ يَسَارِكَ فَتَنْظُرْتَ فَإِذَا الْأَفُقُ قَدْ سَدَّ يَوْجُوهَ الرِّجَالِ، فَقِيلَ لِي أَرْضَيْتَ؟ فَقُلْتُ: رَضِيتُ يَا رَبِّ رَضِيتُ يَا رَبِّ، قَالَ: فَقِيلَ لِي إِنَّ مَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِدَا لَكُمْ أَبِي وَأُمِّي إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفِ فافْعَلُوا، فَإِنْ قَصُرْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الظَّرَابِ، فَإِنْ قَصُرْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْأَفُقِ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ نَاسًا يَتَمَاهَوْنَ وَشُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مَحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنَ السَّبْعِينَ

فَدَعَا لَهُ فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ. فَقَالَ قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عَمَلُكَ قَالَ ثُمَّ تَحَدَّثْنَا فَقُلْنَا مَنْ تَرَوْنَ هَؤُلَاءِ السَّبْعُونَ أَلْفَ قَوْمٍ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا حَتَّى مَاتُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ". (مسند احمد، ج: ۲، رقم الحديث: ۱۸۷۵)

(حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت ہم لوگ حضور نبی کریم ﷺ کے ہاں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب صبح کو حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آج رات میں نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کی امتوں کے ساتھ دیکھا۔ چنانچہ ایک نبی ﷺ گزرے تو ان کے ساتھ صرف تین آدمی تھے۔ ایک نبی ﷺ گزرے تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت تھی۔ ایک نبی ﷺ گزرے تو ان کے ساتھ ایک گروہ تھا اور کسی نبی ﷺ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ میرے پاس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گذر ہوا جن کے ساتھ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ ﷺ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ پھر میری امت کہاں ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ اپنی دائیں جانب دیکھیے؟ تو ایک ٹیلہ لوگوں کے چہروں سے بھرا ہوا نظر آیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ اپنی بائیں جانب دیکھیے؟ میں نے بائیں جانب دیکھا تو افق لوگوں کے چہروں سے بھرا ہوا نظر آیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ ﷺ راضی ہیں؟ میں نے عرض کیا: اے پروردگار! میں راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ ستر ہزار ایسے بھی ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔

حضور نبی کریم ﷺ (جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں) نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا: اگر تم ستر ہزار والے افراد میں شامل ہو سکو تو ایسا ہی کرو۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو ٹیلے والوں میں شامل ہو جاؤ اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو افق والوں میں شامل ہو جاؤ۔ کیونکہ میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے یا

رسول اللہ ﷺ! کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہاں عکاشہ (رضی اللہ عنہ) تم انہی ستر ہزار لوگوں میں شامل ہو۔ پھر ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھنے لگے کہ میں بھی انہی ستر ہزار افراد میں شامل ہوں تو حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: عکاشہ (رضی اللہ عنہ) تم پر سبقت لے گئے۔ پھر حضور نبی کریم ﷺ اٹھے اور گھر تشریف لے گئے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں یہ بحث کرنے لگے کہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہونے والے یہ لوگ کون ہوں گے؟ بعض نے کہا کہ شاید اس سے مراد وہ لوگ ہوں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے ہوں اور انہوں نے اللہ پاک کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو؟ اسی طرح کچھ اور آرا بھی لوگوں نے دیں۔

جب حضور نبی کریم ﷺ کو پتہ چلا تو آپ ﷺ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: یہ ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو داغ کر علاج نہیں کرتے۔ جھاڑ پھونک اور منتر نہیں کرتے۔ بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں)

(۶) عَنْ حُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۰۴۴)

(حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر تم اللہ پاک پر ایسا توکل کرو جیسا کہ ہونا چاہیے، تو وہ تم کو اس طرح سے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں)

(۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۷۷۷)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں)

(۸) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغَفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ، وَلَا فِي إِصَاعَةِ الْمَالِ، وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۹۸۰)

(حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا کا زہد یہ نہیں کہ آدمی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے اور نہ یہ ہے کہ اپنا مال تباہ کر دے۔ بلکہ زہاد درویشی یہ ہے کہ آدمی کو اس مال پر جو اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جتنا اس مال پر ہے جو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے)

(۹)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْنَدَتْهُمْ مِثْلُ أَفْنَدَةِ الظَّيْرِ". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۶۶۱)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں کچھ ایسی قومیں داخل ہوں گی کہ جن کے دل (نرم مزاجی اور توکل علی اللہ میں) پرندوں کی طرح ہوں گے)

(۱۰)۔ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ رَأْسَ الدَّجَالِ مِنْ وَرَائِهِ حُبُّكَ حُبُّكَ فَمَنْ قَالَ أَأَنْتَ رَبِّي أَفْتِنْتَنِي وَمَنْ قَالَ كَذَبْتَ رَبِّي اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فَلَا يَظُرُّهُ أَوْ قَالَ فَلَا فِتْنَةَ عَلَيْهِ". (مسند احمد، ج: ۶، رقم الحدیث: ۲۰۷۶)

(حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دجال کا سر پیچھے سے ایسا محسوس ہوگا کہ اس میں راستے بنے ہوئے ہیں۔ جو اسے اپنا رب مان لے گا وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا اور جو اس کو جھوٹا کہے گا کہ میرا اللہ پاک میرا رب ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، تو وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا)

(۱۱)۔ عَنْ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ اكْتَوَىٰ أَوْ اسْتَرْفَىٰ فَقَدْ بَرَّءَ مِنَ التَّوَكُّلِ". (جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۱۳۹)

(حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے داغ دلوا لیا یا جھاڑ پھونک کی وہ اہل توکل کے زمرے سے نکل گیا)

۵۔ توکل کے ارکان

توکل کے تین ارکان ہیں:

(۱) معرفت۔ توکل کا پہلا رکن معرفت ہے۔ توحید جس کا اقرار کلمہ توحید سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ کیلتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا ملک ہے اور اسی کی حمد و ثنا (تعریف) اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں اس کا اقرار ہے کہ حق تعالیٰ قدرت اور حکمت میں کمال رکھتا ہے جس کی وجہ سے حمد کا مستحق ہے۔ جس نے سچائی اور اخلاص کے ساتھ اس کا اقرار کر لیا اس کے دل میں ایمان پکا ہو گیا اور اب توکل کی حالت ضرور پیدا ہوگی۔

جب دل پر توحید کا مضمون کھل جاتا ہے تو انسان کا دل اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو دل اللہ تعالیٰ کے سوا ہر تعلق سے ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ عارف اپنے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کو موثر سمجھتا ہے اور اللہ پاک کے علاوہ کو غیر موثر۔ توکل اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔

(۲) حال۔ توکل کا دوسرا رکن حال ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ بندہ اپنا کام اللہ پاک کے سپرد کر دے اور دل کو مطمئن رکھے کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی اعلیٰ وکیل کو اپنے مقدمے میں وکیل بنا کر مطمئن اور بے فکر ہو جایا کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ وکیل عقل مند اور اس کا خیر خواہ ہے۔ وہ مخالف کو کبھی بھی غلبہ نہیں پانے دے گا۔ اسی طرح جب بندہ جانتا ہو کہ رزق، موت، زندگی اور مخلوق کے چھوٹے بڑے سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کی سخاوت، حکمت اور رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر بندہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ پر توکل میں مطمئن پاتا ہے۔

توکل کا دوسرا رکن پہلے رکن کا حاصل ہے۔ سالک اپنا کام خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ قلب کو مطمئن رکھتا ہے اور غیر اللہ کی طرف قطعی متوجہ نہیں ہوتا۔ وہ اسباب کو اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے اختیار کرتا ہے اور نتائج کے حوالے سے اس کا دل اللہ پاک کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے۔

(۳) اعمال۔ توکل کا تیسرا رکن دوسرے رکن کا نتیجہ ہے۔ سالک اللہ پاک پر نظر رکھتے ہوئے اس کی مرضی

کے مطابق سبب اختیار کرتا ہے۔ لیکن اس سبب کو مؤثر نہیں سمجھتا بلکہ اس کے حکم پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ارادے کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے دعا اور اچھے اعمال کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ سبب سے نہیں بھاگتا بلکہ سبب میں دل کے مشغول ہونے اور اللہ پاک سے غافل ہونے سے بھاگتا ہے۔

۶۔ توکل کی اقسام

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا کے تمام یا زیادہ تر کام اسباب کے تحت ہو رہے ہیں تو پھر اللہ پاک پر توکل کی کیا ضرورت ہے؟ یا آیا توکل صرف ان امور میں کیا جاسکتا ہے جن میں انسانی تدبیر کا عمل دخل نہیں؟

انسان کے دنیاوی معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اختیاری اور غیر اختیاری۔ اس حوالے سے توکل کی بھی دو اقسام ہیں۔ جو مندرجہ ذیل ہیں:

(۱)۔ غیر اختیاری معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ: غیر اختیاری امور سے مراد وہ معاملات ہیں جو انسانی دسترس سے باہر ہیں اور کوئی تدبیر ممکن نہیں۔ مثلاً ایک شخص اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے فجر کی نماز پڑھنے منہ اندھیرے گھر سے نکلتا ہے۔ راستے میں کوئی چور یا ڈاکو اسے نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس نقصان سے بچنا اس کے اختیار میں نہیں۔ چنانچہ وہ شخص بھروسہ رکھتا ہے کہ اللہ پاک اسے کسی چور لٹیرے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح قدرتی آفات، حادثات، مالی نقصانات اور بیماریوں میں بہت سے معاملات غیر اختیاری ہوتے ہیں اور ان میں اللہ پاک پر بھروسہ رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ البتہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیں۔

(۲)۔ اختیاری معاملات میں اللہ پاک پر توکل: دوسری طرح کے کام وہ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر انسان کی دسترس میں ہوتے ہیں۔ جیسے محنت کر کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنا، تدبیر سے کاروبار کا منافع کمانا، دوا سے بیماری کا علاج کرنا۔ ان امور میں انسان کو چاہیے کہ اس کے بس میں جو کچھ اسباب اور تدابیر ہیں انہیں استعمال کرنے کی کوشش کرے اور پھر نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دے۔

مثال کے طور پر امتحان میں کامیابی کے لیے ایک طالب علم سارا سال کلاسیں لیتا اور کام مکمل کرتا ہے۔ پھر امتحان بھی دیتا ہے اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ اسے کامیاب کرے گا۔

لیکن اس تجربے کے ساتھ ہی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب طالب علم نے خود ہی تمام محنت کر لی تو پھر اللہ پاک کی مدد کے کیا معنی؟ وہ تو ویسے ہی اپنی محنت کے بل بوتے پر پاس ہو جائے گا تو پھر توکل کیسا؟ اس شبہ کا جب بغور جائزہ لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کا امتحان میں پاس ہونا محض محنت کرنے پر منحصر نہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی دوسری چیزیں ہیں جن کی غیر موجودگی اسے ناکامی سے دوچار کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ عین ممکن ہے کہ وہ امتحانی ہال میں سارا یاد کیا ہوا بھول جائے یا اس کی طبیعت خراب ہو جائے اور وہ پرچہ دینے سے قاصر ہو یا چپک کرنے والا کوئی غلطی کر بیٹھے وغیرہ۔ لہذا تمام معاملات کا گہرائی سے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محنت کا میابی کے عوامل (سبب) میں سے ایک سبب ہے۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن کوئی بھی دوسرا سبب اس محنت کو بے کار کر سکتا ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد نتیجہ کے لیے اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسی سے مدد مانگتا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔

۷۔ توکل کے درجات

توکل کے تین درجے ہیں:

(۱)۔ توکل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ کا توکل اپنے پروردگار پر ایسا ہو جیسا کہ موکل کا اپنے وکیل پر ہوتا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کام کو خود نہیں سمجھ سکتے اس کو دوسروں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ لہذا توکل کا پہلا درجہ یہی ہے کہ ضروری تدبیر کے نتیجہ دل سے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے کہ وہی جانتا ہے کہ کس چیز میں ہماری خیر ہے۔ یہ عام لوگوں کا توکل ہے۔

(۲)۔ توکل کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ متوکل (توکل کرنے والے) کا حال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو جیسے بچے کا اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کو جانتا یا پہچانتا نہیں۔ اس کے سوا کسی سے فریاد نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا۔ جب بھی اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو اس کے بدن سے لپٹ جاتا ہے۔ ماں اسے مارتی بھی ہے تو اسی کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی موجودگی میں یا عدم موجودگی میں کوئی تکلیف وہ واقعہ پیش آ جائے تو زبان پر سب سے پہلے ماں ہی کا نام آتا ہے۔ ماں کی گود ہی بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ماں پر اعتماد اور یقین بچے کی فطرت بن چکی

ہے۔ لیکن اگر اس سے اس کی عادت اور فطرت کے متعلق پوچھا جائے تو وہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا نہ ہی اس کی تفصیل ذہن میں لاسکتا ہے۔

جس بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کی نظر صرف اسی کے کرم پر ہوگی اور اس کی عطا اور بخشش پر اعتماد رکھتا ہوگا وہ اس سے اسی طرح محبت کرے گا جس طرح بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے۔ حقیقت میں یہی شخص متوکل (توکل کرنے والا) ہے۔

پہلے درجے اور دوسرے درجے میں فرق یہ ہے کہ پہلے درجے والا شخص تکلف سے توکل اختیار کرتا ہے جبکہ دوسرے درجے والا اس حد تک توکل پر عمل کرتا ہے کہ توکل میں فنا ہو گیا ہے۔ وہ توکل اور اس کی حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف اس ذات کی طرف متوجہ رہتا ہے جس پر توکل کیا جاتا ہے۔ اس کے سوا اس کے دل میں کسی کی گنجائش نہیں ہوتی۔

(۳)۔ توکل کا تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ متوکل (توکل کرنے والا) اپنی حرکات و سکنات میں اللہ پاک کے سامنے ایسا ہو جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ یعنی اپنے نفس کو مردہ تصور کر لے، جس طرح غسل دینے والے کا ہاتھ مردے کو حرکت دیتا ہے، اسی طرح متوکل (توکل کرنے والا) کو پکا یقین ہوتا ہے کہ حرکت، قدرت، ارادہ، علم اور تمام صفات کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔

ایسا شخص اس بچے سے مختلف ہے جو اپنی ماں کے پیچھے دوڑتا ہے، اس کا دامن پکڑ کر کھینچتا ہے اور اس سے فریاد کرتا ہے۔ جب کہ یہ شخص اس بچے کی طرح ہے جسے یہ امید ہو کہ اسے اس کی ماں خود ڈھونڈ لے گی۔ اگر وہ اس کا دامن نہ بھی تھامے گا تب بھی وہ اسے گود میں اٹھالے گی اور اگر دودھ نہ بھی مانگے گا تو ماں خود پہل کر کے اسے دودھ پلا دے گی۔

توکل کے اس درجے کا تقاضا یہ ہے کہ متوکل (توکل کرنے والا) اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی توجہ پر اعتماد کر کے اپنے لیے کوئی سوال نہ کرے اور یقین رکھے کہ وہ مانگے بغیر ہی عطا کرنے والا ہے۔ اس نے پہلے ہی بے شمار نعمتیں مانگے بغیر اور حق کے بغیر عطا کر رکھی ہیں۔ اس درجے کا متوکل دعا صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آخری اور انتہائی درجے کا توکل ہے۔ اسے

خاص الخواص کا توکل بھی کہتے ہیں۔

۸۔ توکل سے متعلق غلط تصورات

اللہ تعالیٰ پر توکل سے متعلق مسلمانوں میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ان غلط تصورات کا جائزہ لینا اور سمجھنا ضروری ہے ورنہ اس کے نتائج دنیا اور آخرت میں منفی نکل سکتے ہیں۔

(۱)۔ مادی وسائل کے استعمال سے گریز: عام طور پر توکل کا مطلب تدبیر، اسباب اور مادی وسائل کا انکار سمجھا جاتا ہے۔ مادی وسائل کو ساتھ لینا توکل کے مخالف سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ مثال کے طور پر

(i)۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ حج کرتے تھے مگر سفر کا خرچ ساتھ نہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کرتے تھے اور سامان سفر ساتھ نہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو توکل کرنے والے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. (سورۃ البقرہ، آیت: ۱۹۷)

(سامان سفر ساتھ لو اور سب سے بہتر سامان سفر پرہیز گاری ہے)

(ii)۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"إِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۳۱۷)

(اپنی اونٹنی کو باندھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو)

(iii)۔ شریعت کے نقطہ نظر سے اگر کوئی شخص کسی غار میں بیٹھ جائے، جہاں آدم ہونہ آدم زاد گھاس تک نہ ہو، چٹیل میدان ہو اور پھر بندہ کہے کہ میں توکل کر کے اس غار میں بیٹھ گیا ہوں، ایسا توکل قطعاً حرام ہے۔

(۲)۔ تدبیر سے گریز: کچھ لوگ تدبیر سے گریز کو توکل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تدبیر اور اسباب کے استعمال کا سبق دیتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ کی مخالف سمت نکلنا، معاملہ خفیہ رکھنا، ایک راہ دکھانے والے سے مدد لینا، غار ثور میں پناہ لینا وغیرہ سب تدابیر تھیں۔ اسی طرح غزوہ بدر میں میدان کا انتخاب، غزوہ احد میں مدینہ منورہ سے باہر

نکلنا، غزوہ احزاب میں خندقیں کھودنا وغیرہ، وہ سب تدابیر تھیں جو جنگ جیتنے کے لیے لازمی سمجھی گئیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کے اسوہ حسنہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ ﷺ نے تدبیر اور وسائل کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا لیکن ان اسباب پر کبھی کامل بھروسہ نہیں کیا۔ مکہ مکرمہ فتح کرنے سے قبل اس کی پوری منصوبہ بندی کی اور جب فتح مل گئی تو اللہ تعالیٰ پر توکل اور نصرت کو فوقیت دی۔ جب آپ ﷺ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ ﷺ نے جوار شاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ میٹا ویگانہ ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا تمام لشکروں کو شکست دی۔ یہاں آپ ﷺ نے تدابیر اور اسباب کی تحسین کی بجائے سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔

(۳)۔ ممکن و ناممکن کی تفریق: کچھ گروہ کسی ناممکن مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور اس کو توکل سمجھتے ہیں۔ جیسے کچھ جماعتیں کسی منصوبہ بندی کے بغیر پوری دنیا پر اسلامی حکومت نافذ کرنے کے خواب دیکھتی ہیں۔ اس ضمن میں سنت نبوی ﷺ یہ ہے کہ مطلوبہ طاقت نہ ہونے کے سبب آپ ﷺ نے ہجرت کی، مدینہ منورہ میں تیاری کی، مسلم معاشرہ کی تشکیل اور تربیت کی، یہاں تک کہ ۸ ہجری میں مکہ مکرمہ فتح کرنے کا قصد کیا۔ اگر ناممکن مقاصد کو حاصل کرنا توکل تھا تو غزوہ بدر، احد اور احزاب (خندق) میں دفاع کی بجائے مکہ مکرمہ پر حملہ کر دینا چاہیے تھا۔

(۴)۔ بے پردائی، سستی اور کابلی کو توکل سمجھنا: عام طور پر اللہ پاک کو خالق (پیدا کرنے والے)، مالک اور رازق (رزق دینے والے) سمجھتے ہوئے عملی کوشش کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ لوگ اس عمل کو توکل کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ توکل نہیں بلکہ انسان کی اپنی سستی، کابلی اور بے عملی ہے۔ جبکہ توکل کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب بندے نے اپنے کرنے کا کام کر لیا ہو۔

۹۔ توکل کا طریقہ کار

توکل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقہ کو ملحوظ رکھنا چاہیے:

(۱)۔ سب سے پہلے یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کام جائز ہے یا ناجائز۔ ناجائز ہونے کی صورت میں کام کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کام ممکن ہے یا ناممکن۔

- (۲) - کام جائز ہونے کی صورت میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کام کا کتنا حصہ ہمارے اختیار میں ہے۔ جتنا حصہ ہمارے اختیار میں ہے اس کے متعلق تدبیر، مشاورت، وسائل اور اسباب کو استعمال میں لانا چاہیے۔
- (۳) - کام کا جو حصہ اختیار میں نہ ہو اس پر بہت زیادہ تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔
- (۴) - اختیاری اور غیر اختیاری ہر معاملے میں اسباب، تدبیر اور وسائل استعمال کرتے ہوئے ان پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنے والا اور قادر سمجھنا چاہیے۔
- (۵) - کامیابی کی صورت میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ تدبیر، وسائل اور اسباب سب اسی کے ہیں۔
- (۶) - ناکامی کی صورت میں صبر، استقامت سے کام لینا چاہیے۔ ناکامی کے اسباب کا جائزہ لے کر از سر نو ہمت کرنی چاہیے۔

- (۷) - آئندہ کے لیے لائحہ عمل طے کر کے ایک نئے اعتماد کے ساتھ دوبارہ سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔
- (۸) - اگر معاملہ اسباب اور تدبیر کا ہو تو پہلے تمام ممکنہ اسباب مہیا کرنے اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
- (۹) - ہر حال میں شیطان کی وسوسہ اندازی سے ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ وہ انسان کو اللہ پاک سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

- (۱۰) - نتیجہ آنے تک دعا اور توکل جاری رکھنا چاہیے۔ اس ضمن میں بزرگوں سے کئی ایک دعائیں روایت کی گئی ہیں۔ جیسا کہ

- (i) - اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوْضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجِيَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. (سنن ابوداؤد، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۶۳۸)

(اے میرے پروردگار! میں نے اپنی ذات تیرے سپرد کر دی اور اپنے تمام امور تیری طرف تفویض (حوالے) کر دیے اور اپنی پشت تیری طرف کر دی۔ تیری ذات پر مکمل بھروسہ کیا رغبت و رہبت میں تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تجھ سے بچ کر کہیں امان کی جگہ نہیں جو کتاب تو نے نازل کی، اس پر ایمان

لایا۔ جو انبیاء علیہم السلامؑ تو نے بھیجے، ان پر ایمان لایا)

(ii) - بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۳۷۹)
(اللہ پاک کے نام سے میں نے اس پر بھروسہ کیا۔ گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے)

(iii) - اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ.

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ اُنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ اَنْتَ الْهَادِي وَمَا أَعْلَمْتُ وَأَنْتَ الْهَادِي اِلَّا اَنْتَ اَوْ لَا اِلَهَ غَيْرُكَ. (صحیح بخاری، ج: ۱۰، رقم الحدیث: ۱۰۷۲)
(اے میرے پالنے والے! ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے۔ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور وہ چیزیں کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ تو حق ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے اور تجھ سے ملاقات حق ہے اور تیرا فرمان حق ہے اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور انبیاء کرام علیہم السلامؑ حق ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور قیامت حق ہے۔)

اے میرے پالنے والے! میں تیرا ہی فرمانبردار ہوں اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور میں تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میں تیری خاطر اوروں سے جھگڑتا ہوں اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ پس تو میرے اگلے پچھلے اور باطنی اور ظاہری گناہ بخش دے۔ تو ہی میرا معبود ہے۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے)

۱۰۔ توکل کے بارے میں اقوال

توکل کے متعلق صوفیا کرامؒ نے بہت خوبصورت اقوال کہے ہیں۔ جن میں سے کچھ یہ ہیں:

- (۱)۔ حضرت جنید بغدادیؒ کے مطابق تمام حالات میں اللہ پاک پر اعتماد کرنا توکل ہے۔
- (۲)۔ حضرت ابویقوب نہر جوڑیؒ فرماتے ہیں کہ توکل تو درحقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا مجھ کو تم سے کوئی حاجت نہیں۔
- (۳)۔ حضرت ذوالنون مصریؒ کا قول ہے کہ توکل غیر اللہ کی اطاعت چھوڑ کر صرف اللہ پاک کی اطاعت کرنے کو کہتے ہیں۔
- (۴)۔ حضرت ذوالنون مصریؒ بیان کرتے ہیں کہ بندہ توکل کی طاقت اس وقت رکھ سکتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جن میں وہ لگا ہوا ہے جانتا اور دیکھتا ہے۔
- (۵)۔ حضرت ارشد العبادیؒ سے منقول ہے کہ توکل تقدیر پر اعتماد کرنے اور فضل خداوندی پر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔
- (۶)۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ توکل کے دو معنی ہیں:
  - (i)۔ جب درویش کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے، نہ طلب کرے نہ حرص کرے۔
  - (ii)۔ جب اس کے پاس کوئی چیز ہو تو ایک دن کی روزی کے برابر اپنے پاس رکھے اور کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہ کرے۔
- (۷)۔ حضرت فضیل بن عیاضؒ کا قول ہے: توکل یہ ہے کہ کسی سے خوف رکھے نہ توقع۔
- (۸)۔ حضرت ابوسعید خدریؒ کہتے ہیں کہ توکل بغیر سکون کے اضطراب اور بغیر اضطراب کے سکون کا نام ہے۔
- (۹)۔ حضرت ابن مسروقؒ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی قضا (تقدیر) کو تسلیم کرنا توکل ہے۔
- (۱۰)۔ حضرت ابو عثمان حیرمیؒ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ پاک ہی کو کافی سمجھنا توکل ہے۔
- (۱۱)۔ حضرت حسین بن منصور روادیت کرتے ہیں کہ صحیح متوکل (توکل کرنے والا) وہ شخص ہے کہ جب تک شہر میں اس سے زیادہ خدا را لوگ موجود ہوں وہ بلا ضرورت کوئی چیز نہ کھائے۔
- (۱۲)۔ حضرت سہل بن عبد اللہؒ کہتے ہیں: توکل کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو، جس طرح غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے کہ جس طرح چاہتا ہے اسے پلٹتا ہے، نہ وہ حرکت کر

سکتا ہے نہ کوئی تدبیر۔

- (۱۳)۔ حضرت سہل بن عبداللہؓ سے توکل کی نسبت دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ صحیح توکل تو اہل ثبوت کا توکل ہے۔
- (۱۴)۔ حضرت احمد بن حنبلہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت حاتم اصمؓ سے پوچھا کہ آپؓ کہاں سے کھاتے ہیں؟ فرمایا اللہ پاک ہی کے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ مگر نفاق والے نہیں سمجھتے۔
- (۱۵)۔ حضرت ابو تراب نخشبیؓ بیان کرتے ہیں: توکل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت پر مطمئن ہو۔ اگر اسے کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کا شکر یہ ادا کرے اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو صبر کرے۔
- (۱۶)۔ حضرت ابو دقاقؓ فرماتے ہیں: توکل یہ ہے کہ زندگی کی فکر ایک دن تک کرنا اور کل کا غم نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سہل بن عبداللہؓ نے فرمایا: توکل یہ ہے کہ جو کچھ اللہ پاک چاہے، اس کے ساتھ خوشی اور انس (محبت) محسوس کرے۔
- (۱۷)۔ حضرت ابو علی دقاقؓ فرماتے ہیں کہ توکل کے تین درجے ہیں:

- (i)۔ توکل: یہ ابتدا ہے۔ اس میں متوکل (توکل کرنے والے) کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اطمینان ہوتا ہے۔
- (ii)۔ تسلیم: تسلیم درمیانی درجہ ہے۔ تسلیم کے درجے والا اس پر اکتفا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حالت کا علم ہے۔

- (iii)۔ تفویض: تفویض والا اللہ پاک کے حکم پر راضی ہوتا ہے، خواہ اس کے موافق ہو یا مخالف اور یہ انتہائی درجہ ہے۔

- (۱۸)۔ کسی شخص نے حضرت حمдон قصاصؓ سے توکل کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا: اگر تمہارے پاس دس ہزار درہم ہوں اور تمہارے ذمے ایک درہم بھی قرض ہو تو تمہیں ڈر رہے کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ میں مرجاؤں اور یہ قرض میرے ذمے رہ جائے اور برعکس (الٹ) اس کے تمہارے ذمے دس ہزار درہم کا قرض ہو اور تم اتنی رقم نہ چھوڑ کر مرو جو اس قدر قرض کو پورا کر دے تو پھر بھی اس بات سے مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے اسے ادا کر دے۔

- (۱۹)۔ حضرت حمдон قصاصؓ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پر اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔
- (۲۰)۔ حضرت ابن عطاءؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ توکل کیا ہے؟ آپؓ نے فرمایا کہ اس کے باوجود کہ تمہیں سبب کی اشد ضرورت ہے۔ اگر تم سبب کی طرف لوٹ جانے کے لیے بے چین نہ ہوئے اور باوجود اس

کے کہ تم سب و ذرائع کو استعمال میں لا رہے ہو، پھر بھی تم اس سکون و اطمینان سے (جو تمہیں حق کے ساتھ حاصل ہے نہ بٹے) تو تم میں توکل ہے۔

(۲۱)۔ ایک شخص حضرت شبلیؒ کے پاس آیا اور زیادہ اولاد کا شکوہ کیا۔ آپؒ نے فرمایا گھر جاؤ اور جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے اسے گھر سے نکال دو۔

(۲۲)۔ حضرت شبلیؒ نے فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہو جیسے کہ تو کبھی تھا ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ایسا ہو جس طرح وہ ازل (پہلے دن) سے تھا۔

(۲۳)۔ حضرت ابو عبد اللہ بن الجلاءؒ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پاس پناہ لینا توکل ہے۔

(۲۴)۔ حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردیؒ فرماتے ہیں کہ توکل اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور غیر اللہ (اللہ کے علاوہ) سے لالچ کو ختم کرنا ہے۔

(۲۵)۔ خواجہ عبد اللہ انصاریؒ فرماتے ہیں: توکل یہ ہے کہ انسان صحیح طور پر یہ جان لے کہ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ بہانے بنانا بے کار ہے۔ رزق کی کشادگی (کھلا ہونا) اور تنگی حکمت الہی کے تحت ہے۔ رزق کا تقسیم کرنے والا مہربان ہے اور غافل نہیں اور اس کے بعد مطمئن ہو جائے۔

(۲۶)۔ حضرت سید علی ہجویریؒ فرماتے ہیں: توکل یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ کیا جائے۔

(۲۷)۔ ایک صوفی بزرگ کا قول ہے: توکل یہ ہے کہ تیرے نزدیک دنیا کی کثرت (زیادتی) اور قلت (کمی) یکساں ہو۔

II۔ توکل کے نصیحت آموز واقعات

(۱)۔ حضور نبی کریم ﷺ غزوہ ذات الرقاع^(۱) سے واپس مجد کی طرف آرہے تھے کہ ایک جھاڑی والی

وادی میں دو پہر کو آرام کے لیے اترے۔ جس کو جہاں جگہ ملی وہیں آرام کرنے لگا۔ آپ ﷺ بھی ایک ببول (کیکر) کے درخت کے نیچے سو گئے اور اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی۔ جب سارے لوگ

۱۔ ۱۰ محرم ۵ ہجری حضور نبی کریم ﷺ ایک تاجر پر کہ قبیلہ انمار اور ثعلبہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر مقام ذات الرقاع تک تشریف لے گئے۔ آپ ﷺ کی لشکر کی خبر سن کر کفار پہاڑوں میں چھپ گئے اور لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔

سو گئے تو موقع کو غنیمت جان کر ایک مشرک حضور نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور درخت سے تلوار اتار کر آپ ﷺ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں آپ ﷺ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کافر نے بڑے تکبر سے کہا: اے محمد (ﷺ)! آپ (ﷺ) کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ حضور نبی کریم ﷺ نے بڑے اطمینان و سکون سے جواب دیا: اللہ سبحان و تعالیٰ۔ یہ سننا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ ﷺ نے تلوار اٹھالی اور اس کافر سے فرمایا: اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا: کوئی نہیں! آپ ﷺ نے اسے معاف فرما دیا۔ (صحیح بخاری، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۳۵۸)

(۲)۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ اللہ پاک کے عظیم پیغمبر تھے۔ آپ ﷺ کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی اور اس قوم کا سربراہ حکومت نمرود تھا۔ آپ ﷺ نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت سے منع کیا اور ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کی۔ ایک دن ساری قوم جب ایک میلے پر گئی ہوتی تھی، آپ ﷺ اکیلے ہی پیچھے رہ گئے تو آپ ﷺ نے بت خانہ میں جا کر سب بتوں کو توڑ دیا اور کلباڑی ایک بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی تاکہ قوم یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جو بت خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا حفاظت کریں گے۔

جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ کی قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے تو وہ اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آخر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ کو تفتیش کے لیے بلایا گیا۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کیا آپ (ﷺ) نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ نے جواب دیا کہ تم بڑے بت سے ہی پوچھ لو کہ انہیں کس نے توڑا ہے۔ تمام لوگ اس سے سمجھ گئے کہ ان کے خداؤں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ نے ہی توڑا ہے۔ سب لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ کو اس جرم کی سزا کے طور پر زندہ آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ ان کے خداؤں کی عزت بحال ہو سکے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ پھر ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا کھودا گیا اور اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی گئی۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے ایک منجنیق (آلہ) بنائی گئی۔ جس میں آپ ﷺ کو بٹھا کر پھینکا جانا تھا۔ آگ میں پھینکنے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ کو منجنیق میں بٹھالیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ کی مدد کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے آپ ﷺ سے

اجازت مانگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ پاک ہی کافی ہے اور وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ علیہ السلام کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں یہ خدمت بہت ہی اچھے طریقے سے سرانجام دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا مدد کی ضرورت تو ہے مگر آپ علیہ السلام سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست آگ ہی کو حکم دیا:

قُلْنَا يٰنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ۔ (سورۃ الانبیاء، آیت: ۶۹)

(ہم نے کہا: اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا)

(۳)۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کی ماں حضرت ہاجرہ علیہا السلام کو مکہ مکرمہ کی غیر آباد سنسان وادی میں بیت اللہ شریف کے پاس ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر اور ایک مشکیزہ پانی اور کچھ سامان دے کر واپس جانے لگے تو بے سہارا ہاجرہ علیہا السلام نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا: اے ابراہیم علیہ السلام! آپ علیہ السلام ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، جبکہ یہاں کوئی چیز ہے نہ انسان؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے آپ علیہ السلام کو یہاں بسانے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے اللہ پاک پر توکل و بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا: جب یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہم ماں بیٹے کو ہلاک و ضائع نہیں کرے گا۔ (صحیح بخاری، ج: ۲، رقم الحدیث: ۶۲۳)

(۴)۔ حضرت ابن طاؤس یمنی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک اعرابی (عرب کا رہنے والا) اپنی سواری کے ساتھ آیا اور اسے بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر دعا مانگی کہ اے اللہ پاک یہ سواری اور جو کچھ اس کے اوپر ہے تیرے حوالے ہے یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ پھر مسجد حرام میں داخل ہو گیا۔ جب باہر آیا تو سواری اور اس پر سامان سب کچھ چوری ہو چکا تھا۔ اس آدمی نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا: اے اللہ پاک مجھ سے کچھ نہیں چوری ہوا، چوری تو تیرے ہاں سے ہوئی ہے۔

حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ ہم اسی اعرابی کے ساتھ موجود تھے کہ ہم نے ابو ثنیس^(۱) کے پہاڑ سے

۱۔ ابو ثنیس ایک پہاڑ ہے جو مکہ مکرمہ کے میں واقع ہے۔

ایک آدمی کو اترتے ہوئے دیکھا۔ وہ بائیں ہاتھ سے اونٹ کی مہار پکڑ کر اسے لارہا تھا اور اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا گردن میں لٹک رہا تھا۔ وہ شخص اعرابی کے پاس آ کر کہنے لگا، اپنی سواری اور سامان لے لیجئے۔ حضرت طاؤسؓ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا کہ ابونیس پہاڑ پر مجھے ایک سوار ملا جو سیاہ و سفید رنگ کی سواری پر سوار تھا۔ اس نے کہا: اے چور! اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔ اعرابی نے کہا کہ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے اسے ایک پتھر پر رکھا اور پھر دوسرے پتھر سے کاٹ کر میری گردن میں لٹکا دیا اور کہا: پہاڑ سے اترو اور سواری اور ساز و سامان اعرابی کے حوالے کرو۔

(۵) ایک بار حضرت حسین بن منصور حلاجؒ نے حضرت ابراہیم خواصؒ سے پوچھا: تصوف نے تمہیں کہاں تک پہنچایا؟ فرمایا سفر کرتا ہوں تاکہ توکل زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں۔ حضرت حلاجؒ نے کہا کہ ساری عمر پیٹ بھرنے میں گنوا دی۔ تو حید میں فنا کا مقام کب پاؤ گے؟

(۶) حضرت شفیق بلخیؒ کے ایک شاگرد نے حج کا ارادہ کیا۔ حضرت شفیقؒ نے اس سے کہا: بسطام (۱) جا کر

حضرت بایزید بسطامیؒ سے ملنا۔ وہ حکم کے مطابق حضرت بایزید بسطامیؒ کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے کہا: تیرا مشرکون ہے؟ اس نے کہا حضرت شفیق بلخیؒ۔ پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت شفیق مخلوق سے فارغ ہو کر توکل حاصل کر لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان بارش نہ برسائے، زمین پر گھاس نہ اُگے اور ساری مخلوق کا میں کفیل ہوں، پھر بھی میں توکل سے انہیں پھروں گا۔ حضرت بایزیدؒ نے کہا کہ وہ تو بڑا مشرک اور کافر ہے اور فرمایا کہ اپنے پیر کو جا کر کہو! کہ دوروٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کو مت آزماؤ۔ شاگرد یہ سن کر سکتے میں آ گیا اور حج پر نہ گیا، بلکہ سیدھا بلخی پہنچا اور حضرت بایزیدؒ کا پیغام حضرت شفیقؒ تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا: اب پھر جاؤ اور پوچھو کہ تمہارا کیا مسلک ہے؟

مرید بسطام آیا اور حضرت بایزیدؒ سے سوال پوچھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت ہی نادان ہے۔ اگر میں بتاؤں گا بھی تو تم سمجھ نہ سکو گے۔ اس نے کہا: جناب میں بہت دور سے آیا ہوں، جواب لکھ کر دے دیجئے۔ حضرت بایزیدؒ نے کہا کہ اچھا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا غنڈ لپیٹا اور مرید کو دے دیا۔ یعنی بایزیدؒ کچھ نہیں موصوف (خوبی والا)، ہی نہیں توصفت (خوبی) کہاں سے بیان کرے۔

۱۔ بسطام ثالی ایران کے صوبہ سمنان کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی وجہ شہرت حضرت بایزید بسطامیؒ کا مزار مبارک ہے۔

(۷) - حضرت ابراہیم بن ادہمؒ نے ایک زاہد سے پوچھا کہ کہاں سے کھاتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ بات اس سے پوچھو جو کھانے کو دیتا ہے۔ مجھے اس سے کیا کہ وہ کہاں سے کھلاتا ہے۔

(۸) - حضرت ابراہیم بن ادہمؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا۔ اس سے پوچھا کہ تم کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جس نام سے آپ پکاریں گے وہی۔ میں نے پوچھا کہ کس قسم کا کھانا کھاتے ہو؟ جواب دیا کہ جو آپ کھانے کے لیے دیں گے۔ پوچھا کہ کیسا لباس پہنتے ہو؟ جواب دیا جیسا آپ پہنائیں گے۔ پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ جواب دیا کہ جو آپ حکم دیں گے۔ پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں غلام ہوں میرا چاہنا نہ چاہنا کیا؟ میں نے کہا کہ بندگی اس غلام سے سیکھنی چاہیے اور میری آنکھوں میں آنسو آگئے۔

(۹) - حضرت بایزید بسطامیؒ نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ امام نے نماز کے بعد کہا: اے شیخ! تم کوئی کاروبار نہیں کرتے تو کہاں سے کھاتے ہو؟ شیخ نے کہا کہ ٹھہر جا! میں پہلے نماز قضا کر لوں۔ امام نے پوچھا کہ کیوں؟ بایزیدؒ نے کہا کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز نہیں جو روزی دینے والے کو نہیں جانتا۔

(۱۰) - حضرت شفیق بلخیؒ نے حضرت ابراہیم بن ادہمؒ سے پوچھا کہ تمہاری گزراوقات کیسے ہو رہی ہے؟ جواب دیا کہ اگر کچھ مل جاتا ہے تو شکر کرتا ہوں اور اگر نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ حضرت شفیقؒ نے کہا کہ یہ تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں۔ اگر مل جائے تو دم ہلاتے ہیں، اگر کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہمؒ نے پوچھا کہ آپ کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ اگر کچھ مل جائے تو ایثار کرتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہمؒ اٹھے اور ان کے سر پر بوسہ دیا۔

(۱۱) - حضرت حسن بصریؒ ایک مرتبہ حبیب عجمیؒ کے پاس تشریف لے گئے تو اس وقت ان کے ہاں جو کی ایک روٹی اور تھوڑا سا نمک تھا۔ وہی مہمان داری کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو ایک مانگنے والا آ پہنچا۔ حضرت حبیبؒ نے وہ روٹی اس کو دے دی۔ اس پر حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ تم میں شائستگی (اخلاق) تو ضرور ہے اگر تھوڑا سا علم بھی ہوتا تو بہتر تھا۔ تم نے مہمان کے سامنے سے روٹی اٹھا کر فقیر کو دے دی حالانکہ بہتر یہ تھا کہ آدھی روٹی مہمان کے سامنے رہنے دیتے اور آدھی فقیر کو دے دیتے۔ یہ سن کر وہ خاموش رہے۔

کچھ دیر بعد ہی ایک غلام سر پر کھانے کا برتن رکھ ہوئے حاضر ہوا جس میں قسم قسم کے نفیس کھانے موجود تھے اور اس کے ہمراہ پانچ سو درہم بھی تھے۔ آپؐ نے وہ درہم تو غریبوں میں تقسیم کر دیے اور کھانا حضرت حسن بصریؒ کے سامنے رکھ دیا۔ جب حضرت حسنؒ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت حبیبؒ نے کہا: اے استاد! آپؐ کا شمار عالموں اور نیک مردوں میں تو ضرور ہوتا ہے لیکن اگر یقین اور توکل کا درجہ بھی حاصل ہوتا تو بہتر ہوتا۔

(۱۲)۔ دو بھوکے افراد حضرت رابعہ بصریؒ کے ہاں آئے۔ آپؐ کے پاس اس وقت صرف دو ہی روٹیاں تھیں۔ وہی ان کے سامنے رکھ دیں۔ اسی وقت ایک اور مانگنے والا آگیا۔ آپؐ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دیں۔ یہ دیکھ کر ان دونوں مہمانوں نے برا منایا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لیے ہوئے حاضر ہوئی اور کہا کہ یہ روٹیاں میری مالکہ نے بھجوائی ہیں اور جب آپؐ نے ان روٹیوں کو شمار کیا تو وہ گنتی میں اٹھارہ تھیں۔ یہ دیکھ کر حضرت رابعہ بصریؒ نے کنیز سے کہا کہ شاید تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ روٹیاں ہمارے لیے نہیں، بلکہ کسی اور کے ہاں بھیجی گئی ہیں۔ کنیز واپس لوٹ گئی۔

جب واپس آئی تو بیس روٹیاں اس کے پاس تھیں۔ رابعہ بصریؒ نے روٹیاں شمار کیں اور پھر مہمانوں کے سامنے رکھ دیں۔ مہمان حیران ہوئے اور کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے بعد مہمانوں نے حضرت رابعہ بصریؒ سے اس واقعے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں نے سائل کو دو روٹیاں دیں تھیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ! تیرا وعدہ ایک کے بدلے دس دینے کا ہے اور مجھے تیری سچی بات پر پکا یقین ہے۔ میں نے تیری رضا کے لیے دو روٹیاں دی ہیں۔ اب مجھے بیس روٹیاں عطا کر۔ جب کنیز اٹھارہ روٹیاں لے کر آئی تو میں سمجھ گئی کہ اس میں اس سے غلطی ضرور ہوئی ہے۔

(۱۳)۔ حضرت ابراہیم خواصؒ فرماتے ہیں کہ میں نے شام کے راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑے اچھے اخلاق والا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ میری صحبت میں رہنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو بھوکا رہتا ہوں۔ کہنے لگا کہ اگر تو بھوکا رہے گا تو میں بھی بھوکا رہوں گا۔ چار دن اس طرح گزر گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کہیں سے کوئی چیز آئی تو میں نے اس سے کہا کہ آؤ کھا لو۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو عہد کر چکا ہوں کہ کسی کے ذریعے سے کوئی چیز نہ لوں گا۔

میں نے کہا کہ اے بچے! تو نے تو بہت باریک بات کی ہے۔ کہنے لگا کہ اے ابراہیم! میری جھوٹی تعریف نہ کرو کیونکہ پرکھنے والا توکل کو خوب جانتا ہے۔ پھر کہنے لگا: توکل کا کمتر درجہ یہ ہے کہ اگرچہ تجھے فاقہ پر فاقہ آئے، پھر بھی تیرا دل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے۔

(۱۴)۔ حضرت ابراہیم خواصؑ سے کوئی عجیب واقعہ بیان کرنے کے لیے کہا گیا تو آپؑ نے فرمایا: حضرت خضر علیہ السلام مجھے ملے اور مجھ سے ساتھ دینے کو کہا۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ ان کے پاس اطمینان سے رہنے سے کہیں میرے توکل میں فرق نہ آجائے، لہذا میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔

(۱۵)۔ حضرت ابراہیم خواصؑ توکل میں یکتا تھے اور اس بارے میں گہری باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اپنے ساتھ ہمیشہ سوئی، دھاگہ، لوٹا اور قینچی رکھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ اے ابواسحاق! (آپؑ کی کنیت) آپؑ تو ہر چیز سے خود کو روکتے ہو، پھر یہ چیزیں کیوں اٹھائے اٹھاتے پھرتے ہو؟ فرمایا: اس قسم کی چیزوں سے توکل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیونکہ ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرائض ہیں اور فقیر کے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ کپڑا پھٹ جاتا ہے لہذا اپنے پاس سوئی دھاگہ نہ ہو تو ستر کھل جانے کا اندیشہ ہے، جس سے نماز خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس لوٹا نہ ہو تو طہارت خراب ہونے پر پاکی کیسے حاصل کی جاسکتی ہے؟ لہذا اگر کوئی فقیر تمہیں لوٹے اور سوئی دھاگے کے بغیر دکھائی دے تو سمجھ لو کہ اس کی نماز کیسی ہوگی؟

(۱۶)۔ ایک آدمی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک لڑکا نہایت خشوع و خضوع سے (دل لگا کر) نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے لڑکے سے پوچھا: تم کس کے بیٹے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میں یتیم ہوں۔ میرے ماں باپ دونوں وفات پا چکے ہیں۔ اس آدمی نے کہا: تم میرے بیٹے بن جاؤ؟ لڑکے نے پوچھا کہ اگر میں بھوکا ہوں تو کھانا کھاؤ گے؟ اس آدمی نے جواب دیا: ہاں۔ لڑکے نے پوچھا کہ اگر میں ننگا ہوں تو کپڑے پہناؤ گے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ لڑکے نے پوچھا کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دو گے؟ اس آدمی نے کہا: یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ لڑکے نے پوچھا کیا اگر میں مرجاؤں تو مجھے زندہ کر دو گے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ اختیار تو مخلوق میں کسی کو حاصل نہیں۔

تب لڑکے نے جواب دیا: تو پھر مجھے اس ذات پر بھروسہ کرنے دیجیے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وہی مجھے ہدایت دے گا جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ بیمار ہوں تو شفا دیتا ہے۔ جس کی ذات سے مجھے پوری امید ہے کہ کل قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ لڑکے کا یہ جواب سن کر اس آدمی نے کہا: اَمَنْتُ بِاللّٰهِ مِنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفًا۔

(میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے)

(۱۷)۔ حضرت شفیق بلخیؒ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بلخ میں سخت قحط پڑا جس سے سب لوگ سخت غمزدہ اور پریشان تھے۔ لیکن ایک غلام بازار میں بہت خوش اور ہنستا پھر رہا تھا۔ لوگوں نے اسے ملامت کرتے ہوئے کہا: تمہیں شرم نہیں آتی کہ ہر طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور سخت غم میں ہیں اور تو خوشی مناتا اور ہنستا پھر رہا ہے۔ غلام نے جواب دیا کہ مجھے کوئی غم نہیں، اس لیے کہ میرا مالک ایک پورے گاؤں کا اکیلا مالک ہے۔ اس چیز نے میرے دل کو ہر قسم کی پریشانی سے آزاد کر دیا ہے اور میرے سب غم مٹا دیے ہیں۔

غلام کے اس جواب سے حضرت شفیق بلخیؒ کی گویا آنکھیں کھل گئیں اور تمام پردے دور ہو گئے۔ آپؒ سخت شرمندگی کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ پاک! یہ غلام اس شخص کا ہے جس کی ملکیت میں صرف ایک گاؤں ہے اور یہ اتنی خوشی منا رہا ہے اور ہم تجھ کو اپنا پروردگار کہتے ہیں اور اپنی روزی کے لیے اس درجہ فکرمند ہیں جس کا کوئی شمار نہیں۔ بس اس خیال کے بعد آپؒ ساری زندگی کبھی بھی اپنی روزی کے لیے پریشان نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا۔ آپؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس غلام کا شاگرد ہوں۔ میں نے توکل میں سے جو کچھ پایا ہے، اسی کی وجہ سے پایا ہے۔

۷

مقام صدق

۱۔ صدق کا مفہوم

(۱)۔ صدق کے معنی گفتگو، کردار اور احوال (حال) میں سچائی کے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنے والے کو صادق (سچا)

کہتے ہیں۔ صدیق کا لفظ اسی سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا یعنی جس میں سچائی غالب ہو۔ جو آدمی اپنے نفس کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ دھوکا کرتا ہے وہ صادق (سچا) نہیں ہو سکتا۔

(۲)۔ اخلاقیات میں صدق کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ صدق سے مراد عام طور پر صرف سچ بولنا سمجھا جاتا

ہے مگر درحقیقت اس لفظ کا مفہوم زیادہ وسیع ہے۔ صدق کی علامات میں زبان اور دل کی ہم آہنگی، قول اور فعل میں مطابقت، ظاہر اور باطن کی ہم رنگی اور عقیدہ و فعل کی ہم آہنگی سب شامل ہیں۔

(۳)۔ کیسے ہی خطرات کا سامنا ہو قدم صدق سے نہ ڈمگائے۔ ذاتی نفع نقصان کا لحاظ کیے بغیر دل کی سچائی

کے ساتھ حق بات کہنا اور حق پر عمل کرنا ایک کامل مومن کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدق کو ایمان اور اس کے مقابل جھوٹ کو نفاق (منافقت) کی علامت قرار دیا ہے۔

(۴)۔ صدق ایک ایسی بنیادی صفت ہے جس کے بغیر صحت مند اور اخلاق والی معاشرت کا قیام ناممکن ہے۔

صدق پر قائم معاشرہ ہی وہ معاشرہ ہے جس کا تنا مضبوط اور جڑیں گہری ہوتی ہیں۔ انسان کی زبان، دل اور عمل میں اگر صدق کا عنصر موجود ہے تو انسانی شخصیت عظمت سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔

(۵)۔ جس عبادت کا ارادہ ہو اس میں کمال کا درجہ اختیار کرنا صدق ہے۔ مثلاً نماز کو اس طرح پڑھنا جس کو

شریعت نے صلوٰۃ کاملہ (کامل نماز) کہا ہے یعنی ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا صدق ہے۔ تمام طاعات میں جو درجہ کمال کا شریعت نے بتایا ہے، اس کا اختیار کرنا صدق ہے۔

(۶)۔ صدق بنیاد ہے اور اخلاص اس کی ایک شاخ ہے۔ جو آدمی کمال صدق رکھتا ہو یعنی اس کا ظاہر اور باطن

یکساں ہو، وہ صدیق کہلانے کا مستحق ہے۔ اسی صدق اور اخلاص اچھے اخلاق سے پیدا ہوتا ہے۔

(۷)۔ صدیق کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذوق کو شریعت کے عقائد کا ادراک ہونے لگے اور شریعت کے

اعمال فطری طور پر ہونے لگیں۔ عقائد اس کے نزدیک بدیہیات (menifest facts) ہو جائیں

اور عبادات، عادات بن جائیں۔

(۸)۔ جو لوگ قول و عمل کے اس درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں، ان کو شریعت کی زبان میں صدیق کہتے ہیں جو نبوت کے بعد انسانیت کا سب سے بلند مرتبہ بلکہ انسانیت کی معراج ہے۔

(۹)۔ تو یہ کرنا یعنی ایسی بات کرنا جس کے دو یا دو سے زیادہ معنی ہوں (کہنے والا کا مقصد وہ نہ ہو جو ظاہری الفاظ سے ظاہر ہوتا ہو، بلکہ اصل معنی چھپا ہوا ہو، جو کہ سننے والا آسانی سے نہ سمجھ سکتا ہو) تو یہ کرنا کہلاتا ہے۔ تو یہ کرنا صدق کے خلاف نہیں ہے لیکن تو یہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوشرا نط کو سامنے رکھے:

(i)۔ ایسی بات میں استعمال کیے گئے الفاظ میں دوسرے معانی ممکن ہوں۔

(ii)۔ وہ بات ظلم یا کسی گناہ کے لیے نہ ہو۔

اس کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ بات ہے، جو آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے دوران فرمائی تھی۔ جب راستے میں لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ تمہارے ساتھ یہ شخص (حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کون ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ انہیں بتاتے کہ هَذَا هَادِي الْيَهْدَى السَّبِيلَ (مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۹، رقم الحدیث: ۱۵۲۸)۔ (یہ راہنما ہیں، مجھے راستہ دکھا رہے ہیں)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو فرما رہے تھے وہ بالکل سچ تھا۔ لیکن سننے والے کو یہی سمجھ آتا کہ یہ کوئی مقامی راستے جاننے والا راہنما ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات سے مراد یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف راہنمائی کرنے والے ہیں۔

۲۔ صدق قرآن مجید کی روشنی میں

اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم میں بار بار صدق کا حکم دیا ہے۔ سچائی سے کام لینے والوں کے آخرت میں بلند درجات کا ذکر فرمایا ہے۔ ان بہت سی آیات میں سے کچھ یہ ہیں:

(۱)۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ۔ (سورۃ التوبہ، آیت: ۱۱۹)

(اے ایمان والو! اللہ پاک سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو)۔

اس آیت پاک میں کیسا عظیم الشان اور انقلابی دونکاتی پروگرام بتایا گیا ہے:

(i)۔ تم خود متی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہر اس چیز سے بچو جو تمہارے خالق و مالک کی ناراضی کا باعث ہو۔

اس طرح تم پاکیزہ اور قیمتی انسان بن جاؤ گے۔

(ii)۔ سچے، قیمتی اور پرہیزگار لوگوں کا ساتھ دو تا کہ اس طرح تم حق اور اہل حق کی قوت کا ذریعہ بنو۔

ان دو باتوں پر عمل کرنے سے پورا معاشرہ پاکیزہ اور مثالی معاشرہ بن جائے گا۔

(۲)۔ **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَطَعَ نَجْوَاهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ**

يُنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝ لِّيُجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ۔ (سورۃ الاحزاب، آیت: ۲۳)

(۲۴)۔

(مومنوں میں کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ ان میں

سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نذر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور وہ (اپنی

بات سے) ذرا بھی نہیں پھرے۔ تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے)

اس آیت پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ

(i)۔ مومنین میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے محبت رکھتے

ہیں۔ اس کی مکمل اطاعت کرتے ہیں۔

(ii)۔ کچھ مومنین اس سلسلے میں کچھ سستی بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے ان کا تعلق کچھ کمزور ہوتا ہے۔ وہ اللہ

تعالیٰ کی اطاعت میں کچھ کوتاہی کرتے ہیں۔

(iii)۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ پاک کی راہ میں کوشش کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں، فوت

ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی حق کے لیے خرچ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا وعدہ پورا کر دکھاتے ہیں۔

(iv)۔ کچھ ایسے مومنین ہیں جو ابھی بھی حق کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ جان اور مال لگا رہے ہیں

اور اس امید پر ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا کر اپنے حقیقی مالک سے جلد جا ملیں گے

اور اپنے آقا ﷺ سے اپنی غلامی کا وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے۔

(v)۔ اللہ پاک ان مومنین کی اس پاک زندگی کا ضرور بدلہ دے گا۔ ان سے اس دنیا میں اور آخرت میں خوش

ہوگا۔ ان کو فلاح (کامیابی) عطا کرے گا۔ غم اور تکلیف سے دور رکھے گا۔ ان کو سلامتی عطا کرے گا۔

ان کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔

(vi)۔ سچے مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے۔ اس کے لیے ناکامی اور نامرادی کسی بھی حالت میں نہیں ہوسکتی، وہ زندہ رہتا ہے تو خیر اور برکت والی زندگی گزارتا ہے اور مرتا ہے تو اجر اور ثواب کی دولت کے ساتھ مرتا ہے۔ جبکہ ایمان اور یقین کی دولت سے محرومی ہر خیر سے محرومی اور خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ گھانا ہی گھانا ہے۔

(۳)۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۖ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ۔ (سورۃ القمر، آیت: ۵۴) (۵۵)

(پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں سچی عزت کی جگہ بادشاہ قادر کے قریب ہوں گے)۔ اس آیت پاک میں واضح کیا گیا ہے کہ متقی اور پرہیزگار اور سچے لوگوں کو آخرت میں ایسی جنت عطا ہو گی جس میں نہریں بہتی ہوں گی۔ ان کو بہت بلند مقام عطا کیا جائے گا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی قربت عطا ہوگی، جس کے سبب ان کی عزت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔

(۴)۔ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْغَنِيِّاتِ وَالْغَنِيَّاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالْحَشِيعَاتِ وَالْحَشِيعِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ اللَّهُ كَفِيرًا ۖ وَاللَّهُ كَرِيمٌ ۚ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ (سورۃ الاحزاب، آیت: ۳۵)

(مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ پاک نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر خیر فرمایا ہے جنہیں ان کے اعمال کے بدلے میں نہ صرف بخشش دیا گیا ہے بلکہ ان کے لیے بہت بڑا اجر (انعام) بھی تیار کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں

(مرد اور عورت) کی خصوصیات یہ ہیں:

- (i) - اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔
  - (ii) - اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری (تابع داری) کرتے ہیں۔
  - (iii) - ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچ ہی کی پیروی کرتے ہیں۔
  - (iv) - دکھ اور تکلیف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے اس پر آہ و زاری کی بجائے صبر کرتے ہیں۔
  - (v) - ہمیشہ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں۔
  - (vi) - تنگی اور کشادگی میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔
  - (vii) - اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزے رکھتے ہیں۔
  - (viii) - اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔
  - (ix) - خدا تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔
- (۵) - اِيْمًا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَزَلُوْا وَّجْهًا لِلّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ لِيْكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ. (سورۃ الحجرات، آیت: ۱۵)
- (حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ پاک کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں)
- اس آیت پاک میں سچوں کی درج ذیل خوبیاں بیان کی گئی ہیں:
- (i) - وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہر لمحہ اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔
  - (ii) - وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔
  - (iii) - ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ انہیں اپنے عقیدے اور عمل پر کوئی شک نہیں ہوتا۔ ان کا دل اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ پر مطمئن ہوتا ہے۔
  - (iv) - وہ اپنی جان سے اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اپنے قول اور عمل سے اللہ پاک کا تعارف کراتے ہیں۔ حق کی راہ میں مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ انسانوں کی بھلائی کے لیے جان کھپاتے ہیں۔

(۷)۔ اپنے مال سے اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ غریبوں اور مسکینوں کی خدمت کرتے ہیں۔ خیرات کرتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں۔

(۶)۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. (سورۃ اللیل، آیت: ۵-۷)
(تو جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا۔ تو ہم اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیں گے)

ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری دی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سچ جان کر ان پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی یہ خوشخبری ایک عظیم سعادت (خوش قسمتی) اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، جس کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

(۷)۔ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. (سورۃ المائدہ، آیت: ۱۱۹)

(اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان سے اللہ پاک راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے یہی بڑی کامیابی ہے)

اس آیت شریفہ میں بتایا گیا ہے کہ

(i)۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کام دے گی اور وہ اس کا اجر پائیں گے۔

(ii)۔ ان کے لیے ان کے صدق (سچائی) اور صفا (پاکیزگی) کے بدلے میں جنت کی ایسی بے مثال کامیابی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے سرفرازی ہوگی، جس کا اس دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔

(iii)۔ جو لوگ زندگی بھر حق اور صدق کی راہ پر رہے ہوں گے، وہ اس دن اپنی اس سچائی کا انعام ہمیشہ کی

کامیابی کی صورت میں پائیں گے۔

(iv)۔ حساب و کتاب اور عدل و انصاف کا وہ دن سچ بولنے والوں کے لیے کامیابیوں اور خواہشات کے پورا ہونے کا دن ہوگا۔

(v)۔ اصل اور حقیقی کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے جو کہ حقیقی، ابدی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس جیسی اور کوئی کامیابی ممکن ہی نہیں۔

(vi)۔ جن کو یہ سب سے بڑی کامیابی نصیب ہوگی وہی اصل اور حقیقی معنوں میں کامیاب لوگ ہوں گے۔

(vii)۔ یہی وہ اصل اور حقیقی کامیابی ہے جسے انسان کو ہر وقت اور ہر حال میں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اسی کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔

(viii)۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان صادق لوگوں سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا اور صادق مومنین اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: "يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ"، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: "هَلْ رَضِيتُمْ"، فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى، وَقَدْ أُعْطِيتَنَا مَا لَمْ نُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: "أَنَا أُعْطِيتُكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ"، قَالُوا: يَا رَبِّ، وَأَنْشَى شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: "أُجِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۳۹۶)

(حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے جنت والو! جنتی جواب دیں گے، ہم حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار! تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا اب تم لوگ خوش ہوئے؟ وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں گے کیونکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا، جو اپنی مخلوق میں کسی آدمی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا۔ جنتی کہیں گے، اے ہمارے رب! اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا! کہ اب میں تمہارے لیے اپنی رضا مندی کو ہمیشہ کے

لیے کر دوں گا (اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا))

(۸) - لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. (سورة الاحزاب، آیت: ۲۴)

(تا کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو ان کے سچ کی جزا عطا فرمائے اور اگر چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ پاک بخشش کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے) اس آیت پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے:

(i) - اللہ پاک آخرت میں سچ بولنے والوں کو سچ بولنے کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔

(ii) - اللہ تعالیٰ بخشے والا ہے۔

(iii) - اللہ پاک رحم کرنے والا ہے۔

(iv) - اللہ پاک توبہ قبول فرماتا ہے۔

(v) - اللہ پاک اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے گا۔

(vi) - اگر منافق سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ پاک ان کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔

(۹) - لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُؤُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَالسَّائِلِينَ ۚ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. (سورة البقرہ، آیت: ۱۷۷)

(نیکی صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے ہی میں نہیں۔ حقیقی نیکی اس شخص کی (نیکی) ہے جو اللہ تعالیٰ، قیامت کے دن، فرشتوں، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان لاتا ہے۔ جو لوگ مال کے محبوب ہونے کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دیں۔ غلاموں کو آزاد کریں، نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اپنے وعدے پورے کریں۔ تنگ دستی اور لڑائی کے وقت صبر کریں۔ یہی لوگ سچے اور یہی پرہیزگار ہیں)

اس آیت پاک میں صادقین (سچے) اور فلاح پانے والوں کی یہ دس نشانیاں بیان کی گئی ہیں:

- (i) - اللہ پاک پر ایمان لاتے ہیں۔
- (ii) - قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔
- (iii) - فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔
- (iv) - آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔
- (v) - انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں۔
- (vi) - اللہ پاک کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔
- (vii) - نماز کی پابندی کرتے ہیں۔
- (viii) - زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔
- (ix) - اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔
- (x) - مشکلات میں صبر کرتے ہیں۔
- (۱۰) - الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِتَّةِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ۔ (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۷)

(وہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، تابعداری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت بخشش مانگنے والے ہیں)

اس آیت پاک میں مومنین کی مندرجہ ذیل نشانیاں بیان کی گئی ہیں:

- (i) - مومنین مشکلات میں صبر کرتے ہیں۔
- (ii) - ہر حال میں سچ بولتے ہیں۔
- (iii) - اللہ پاک کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔
- (iv) - اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
- (v) - اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے صبح کے وقت بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔
- (۱۱) - اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ سچ بولنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کے

اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب صادق (سچے) تھے۔ ہر امتی کو اپنے نبی ﷺ سے خصوصی محبت ہوتی ہے اور انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے، اس کے ہر عمل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے بعض انبیاء علیہم السلام کا نام لے کر یاد کروایا ہے کہ وہ تو صادق تھے۔ اگر تم حقیقت میں ان سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ان کی پیروی کرو۔ خدا پاک نے بعض انبیاء علیہم السلام کا نام لے کر قرآن پاک میں ان کے صادق ہونے کی گواہی دی ہے:

(i) - **وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ الْإِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.** (سورۃ مریم، آیت: ۴۱)

(اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرہ بیشک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے)

(ii) - **وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.** (سورۃ مریم، آیت: ۵۰)

(ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری سے نوازا)

(iii) - **وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.** (سورۃ مریم،

آیت: ۵۴)

(اور کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو وہ وعدہ کے سچے اور (ہمارے) بھیجے ہوئے نبی تھے)

(iv) - **وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.** (سورۃ مریم، آیت: ۵۶)

(اور کتاب میں حضرت ادريس علیہ السلام کا بھی ذکر کرو وہ بھی نہایت سچے رسول اور نبی تھے)

(v) - **مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ**

الْمُشْرِكِينَ. (سورۃ آل عمران، آیت: ۶۷)

(حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ سچے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے)

۳۔ صدق احادیث کی روشنی میں

اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد ﷺ نے بار بار سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ مثال کے طور پر:

(۱) - **عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرني ربي**

بتسع خشية الله في السر والعناية، وكلية العدل في الغضب والرضى، والقصد في

الفقر والغنى، وأن أصل من قطعنى، وأعطى من حرمنى، وأعفو عمن ظلمنى، وأن يكون صمتى فكراً، ونطقى ذكراً، ونظرى عبدة". (مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۴، رقم الحدیث: ۱۲۸۸)
(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے رب نے مجھ کو نو باتوں کا حکم دیا ہے:

- (i) ظاہر اور چھپی ہر حالت میں اللہ پاک سے ڈروں۔
  - (ii) ہمیشہ سچ بولوں، غصہ کی حالت ہو یا رضا مندی کی۔
  - (iii) امیری اور غربتی دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کروں۔
  - (iv) اس سے تعلق جوڑوں جو مجھ سے تعلق توڑے۔ (اس کا حکم دیا گیا ہے اگر کوئی رشتہ دار بدسلوکی کرے اور رشتہ داری کا تعلق ختم کرے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اور اس کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے کی کوشش کی جائے)
  - (v) جو مجھے محروم کرے اسے عطا کروں۔ (اس شخص کو بھی بخشش سے نوازا جائے جو آپ کو خیر سے محروم رکھے)
  - (vi) ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو معاف کروں۔
  - (vii) خاموشی کی حالت میں غور و فکر کروں۔ (جب خاموشی کی حالت میں ہوں اور کسی کے ساتھ بات چیت یا زبان کے ذریعے تبلیغ میں مشغول نہ ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں یا اس کی قدرت میں غور و فکر کیا جائے)
  - (viii) جب بولوں تو اللہ پاک کا ذکر کروں۔
  - (ix) میری نظر عبرت (سبق حاصل کرنے) کے ہو (جب اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کی طرف دیکھا جائے تو وہ دیکھنا عبرت حاصل کرنے کے لیے اور توجہ کے ساتھ ہو، نہ کہ غفلت کے ساتھ)
- (۲) قَالَ أَبُوسُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ هِرْقَلَ، قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ، مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَزَعَمْتُ أَنَّهُ "أَمَرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۵۶۹)

(حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہرقل نے ان سے (مسلمان ہونے پہلے) پوچھا کہ

تمہارے پیغمبر تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ وہ ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی، وعدہ پورا کرنے اور امانتوں کی ادائی کا حکم دیتے ہیں)

(۳) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّا كُفْرًا وَالْكَذِبُ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا". (جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۰۵۷)

(حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ ہمیشہ اور پابندی کے ساتھ سچ بولنا، نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ نیکی جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچاتی ہے اور یاد رکھو! جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق (سچا) لکھا جاتا ہے۔ تم اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے باز رکھو کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی آگ میں دھکیلتا ہے اور یاد رکھو! جو شخص بہت جھوٹ بولتا ہے اور زیادہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب (جھوٹا) لکھا جاتا ہے)

(۴) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا النَّاسُ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "كُلُّ مُحْبُومٍ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ"، قَالُوا: صَدُوقِ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مُحْبُومُ الْقَلْبِ، قَالَ: "هُوَ التَّقِيُّ النَّفْسِ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بُغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۰۹۶)

(حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سا آدمی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صاف دل اور زبان کا سچا۔ لوگوں نے عرض کیا: زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پرہیزگار، پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ بغض، نہ حسد)

(۵) - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وَسَلَّمَ، "أَيُّكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ فَقَالَ نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ أَيُّكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ فَقَالَ نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ أَيُّكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ فَقَالَ لَا". (موطا امام مالک، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۷۱۳)

(حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک ﷺ سے عرض کیا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہاں۔ پھر عرض کیا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہاں۔ پھر عرض کیا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا)

(۶) - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۹۷۷)

(حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن شہدا (شہید) کے ساتھ ہوگا)

(۷) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ". (صحیح مسلم، ج: ۱، رقم الحدیث: ۳۳۶۶)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی سچے دل سے اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی ہر نیکل کو دس سے لے کر سات سو نیکوں تک لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے)

(۸) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِيمَانٍ كُلُّهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْبِرَاجِ، وَالْبِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا". (مسند احمد، ج: ۴، رقم الحدیث: ۱۵۹۰)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ نہ دے اور سچا ہونے کے

باوجود جھگڑا ختم نہ کر دے)

(۹) - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَا زَعِيمٌ بَيْتِي فِي رَبِضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبَيْتِي فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبَيْتِي فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ". (سنن البوداؤد، ج: ۳، رقم الحديث: ۱۳۹۶)

(حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں اور جو شخص مذاق اور مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے وسط (درمیان) میں ایک گھر کا ضامن ہوں اور جو شخص اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں ایک مکان کا ضامن ہوں)

(۱۰) - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ، وَصَلَاتِهِمْ، وَإِخْلَاصِهِمْ". (سنن نسائی، ج: ۲، رقم الحديث: ۱۰۹۱)

(حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس امت کی امداد کمزور افراد کی دعا اور نماز اور اخلاص کی برکت سے فرمائیں گے)

(۱۱) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَمَلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: "الصَّدْقُ وَإِذَا صَدَّقَ الْعَبْدُ بَرًّا وَإِذَا آمَنَ وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَمَلُ النَّارِ؟ قَالَ: "الْكُذِبُ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ فَجَرٌ وَإِذَا فَجَرَ كَفَرٌ وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ يَغْيِي النَّارَ". (مسند احمد، ج: ۳، رقم الحديث: ۲۱۳۷)

(حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جنت میں جانے کا باعث عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے اور جب نیکی کرتا ہے تو ایمان لاتا ہے اور جب ایمان لے آتا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جہنم میں جانے کا باعث عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ

کرتا ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو کفر کرتا ہے اور جب کفر کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جائے گا)

(۱۲) - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَهُمَا يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّتَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا، مُحِطَتْ بِرَكَّتِهِمَا" (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۹۹۹)

(حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیچنے والے اور خریدنے والے کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں جدا نہ ہوں۔ اگر دونوں سچ بولیں اور صاف صاف بیان کریں تو ان دونوں کی بیع (خرید و فروخت) میں برکت ہوگی اور اگر دونوں نے (عیب) چھپایا اور جھوٹ بولا تو ان دونوں کی بیع (خرید و فروخت) کی برکت ختم کر دی جائے گی)

(۱۳) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيَلُ لَه وَيَلُ لَهُ" (سنن ابوداؤد، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۵۸۱)

(حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تباہی ہے اس شخص کے لیے جو محض دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے)

(۱۴) - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ، بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي رَيْصِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ، بُنِيَ لَهُ فِي وَسْطِهَا" (سنن ابن ماجہ، ج: ۱، رقم الحدیث: ۵۱)

(حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ جھوٹ ناحق ہو تو اس کے لیے جنت کے کنارے پر محل بنایا جاتا ہے اور جو شخص حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا اور بحث و تکرار چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے درمیان میں محل بنایا جاتا ہے)

(۱۵) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ أَحْصَاهُ يَتَمَسَّحُونَ بِوُضُوئِهِ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَذَا؟" قَالُوا: حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُصَدِّقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، وَلْيُؤَدِّ

أَمَانَتُهُ إِذَا انْتَبِهَ، وَلِيُحْسِنَ جَوَارَ مَنْ جَاوَزَهُ". (مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۴، رقم الحدیث: ۹۲۱)

(حضرت عبدالرحمن بن ابی قرداص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا: تم یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کا سبب کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس سے محبت کریں تو اس کو چاہیے کہ جب بولے تو سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کا ثبوت دے)

(۱۶)۔ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَيْدٍ الْخَضَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ". (سنن ابوداؤد، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۵۶۳)

(حضرت سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو، وہ تم کو اس بات میں سچا جانے جب کہ حقیقت میں تم نے اس سے جھوٹ بولا ہو)

(۱۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أَوْثُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۵۷۰)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں:

(i)۔ جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔

(ii)۔ جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔

(iii)۔ جب وعدہ کرے تو اس کو وفا نہ کرے۔

(۱۸) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانُ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمِرَاةِ وَيَتْرُكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا".
(مسند احمد، ج: ۴، رقم الحديث: ۱۳۵۵)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک کامل (پکا) مومن نہیں ہو سکتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے اور سچا ہونے کے باوجود جھگڑا ختم نہ کر دے)

(۱۹) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". (سنن ابوداؤد، ج: ۲، رقم الحديث: ۵۹۷)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور برے عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے)

(۲۰) - عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا، فَقَالَ: "عِدْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ، بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ". (سنن ابوداؤد، ج: ۳، رقم الحديث: ۲۰۶)

(حضرت خرم بن فاتک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دہرایا)

(۲۱) - عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْتَظِرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُرَكِّبُهُمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَأَعَادَهَا ثَلَاثًا، قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَقَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَتَّانُ، وَالْمُفِقُّ سِلْعَتُهُ بِالْخَلْفِ الْكَاذِبِ أَوْ الْفَاجِرِ". (سنن ابوداؤد، ج: ۳، رقم الحديث: ۶۹۶)

(حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ انہیں رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو ناکام ہوئے اور گھائے اور خسارے میں رہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تین بار دہرائی۔ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو ناکام ہوئے اور گھائے اور خسارے میں رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(i) - تکبر سے ٹخنے سے نیچے تہ بند لٹکانے والا۔

(ii) - احسان جتانے والا۔

(iii) - جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔

(۲۲) - عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ قَيْلَ لِقْمَانَ مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَى يُرِيدُونَ الْفُضْلَ؛ فَقَالَ لِقْمَانُ: "صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، وَتَرْكُ مَا لَا يَغْنِيُنِي". (موطا امام مالک، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۷۱۲)

(حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمانؑ سے کسی نے پوچھا کہ تم کو کس وجہ سے اتنی بزرگی حاصل ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ سچ بولنے، امانت داری اور لغو کام چھوڑ دینے کی وجہ سے)

۴ - صدق کی اقسام

دین میں صدق سے عام طور پر افعال (کام) کا صدق، اقوال (بات) کا صدق اور احوال (حال) کا صدق مراد لیا جاتا ہے۔

(۱) - اقوال کا صدق تو یہ ہے کہ بات مستند ہو یعنی واقع کے مطابق ہو۔ جس شخص میں یہ صفت ہو اس کو صادق الاقوال (بات میں سچا) کہتے ہیں۔

(۲) - افعال کا صدق یہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، شریعت کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ جس شخص کے کام ہمیشہ شریعت کے مطابق ہوں اس کو صادق الافعال (کام میں سچا) کہا جاتا ہے۔

(۳) - احوال کا صدق یہ ہے کہ وہ احوال سنت کے موافق ہوں جو احوال خلاف سنت ہوں وہ احوال جھوٹے

ہیں اور جس شخص کے احوال سنت کے موافق ہوتے ہیں اس کو صادق الاحوال (حال کا سچا) کہتے ہیں۔

۵۔ صدق کے مراتب

صدق (راستی) کا تعلق چھ چیزوں سے ہے یعنی یہ صدق چھ چیزوں میں ہوتی ہے اور جو کوئی ان چیزوں میں کامل ہو وہ صدیق ہے:

(۱)۔ پہلا صدق زبان کا صدق ہے کہ انسان کبھی جھوٹ نہ بولے، نہ گزرے ہوئے زمانہ کی خبر میں، نہ زمانہ حال میں اور نہ اس وعدہ میں جو آئندہ کے لیے کیا ہے۔

(i)۔ صدق زبان کا کمال یہ ہے کہ اشارہ میں بھی بات چیت نہ کرے کہ اس نے کچھ کہا اور دوسرا شخص اسے کچھ اور سمجھے۔

(ii)۔ اگر بات کرنے والا ایسی جگہ ہے جہاں سچ کہنا مصلحت کے مناسب نہیں ہے، مثلاً دشمن سے بات کرنا پڑے یا مسلمانوں کے مابین صلح کرانا مقصود ہو، تو بھی کمال یہ ہے کہ ان مواقع پر ممکنہ حد تک اشارے میں بات کہے، صاف جھوٹ نہ بولے۔ مثال کے طور پر

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ بات جو آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے دوران فرمائی تھی۔ جب راستے میں لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ تمہارے ساتھ یہ شخص کون ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ انہیں بتاتے کہ **هَذَا هَادٍ يَهْدِي السَّبِيلَ** (مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۹، رقم الحدیث: ۱۵۲۸)۔ (یہ راہنما ہیں، مجھے راستہ دکھا رہے ہیں) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو فرما رہے تھے وہ بالکل سچ تھا۔ لیکن سننے والے کو یہی سمجھ آتا کہ یہ کوئی مقامی راستے جاننے والا رہنما ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات سے مراد یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف، اس کی رضا اور اس کی جنت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔

لیکن ضروری ہے کہ انسان کا اس طرح کہنا حق تعالیٰ کے واسطے ہو اور جو کچھ کہے مصلحت کی خاطر کہے، وہ درجہ صدق سے نہیں گرے گا۔

(۲)۔ دوسرا صدق نیت کا صدق ہے کہ ہر ایک کام اللہ پاک کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ اور مقصد نہ ہو اور نہ کسی کو شریک بنائے، یہ اخلاص ہے۔ اخلاص کو بھی صدق کہتے ہیں کیونکہ جب آدمی کے دل میں

اللہ تعالیٰ کے قرب کے علاوہ اور کچھ مقصود ہو تو اس عبادت میں وہ جھوٹا ہوگا۔

(۳)۔ تیسرا صدق ارادہ میں ہے مثلاً کسی نے ارادہ کیا اگر مجھے اقتدار حاصل ہو جائے تو میں عدل کروں گا اور اگر مال حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کروں گا۔ ایسا ارادہ کبھی تو قائم رہتا ہے اور کبھی اس میں معمولی سا شک پیدا ہو جاتا ہے۔ جو مضبوط ارادہ بغیر کسی ہچکچاہٹ اور شک کے ہو اس کو صدق عزم (سچا ارادہ) کہتے ہیں۔ صدیق وہ شخص ہے جو ہمیشہ اپنے دل میں نیکی کے ارادہ کو محکم اور مضبوط پائے۔

(۴)۔ چوتھا صدق ارادے کو پورا کرنے کا صدق ہے۔ ایک شخص کا ارادہ مضبوط ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے کام کروں گا لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے کام کا موقع آئے تو محنت کرنے پر تیار نہ ہو۔ یہ صدق نہ ہوگا بلکہ صدق یہ ہوگا کہ وہ اپنے اچھے ارادے کو خوشی خوشی پورا کرے۔

(۵)۔ پانچواں صدق صدق باطن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جب تک اس کے باطن میں یہ صفت موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص اگر بظاہر سنجیدگی سے چلتا ہے مگر اس کے باطن میں وقار نہیں ہے تو ایسا شخص صادق نہ ہوگا کیونکہ صدق باطن اس وقت پیدا ہوگا کہ انسان اپنے ظاہر کو باطن کے مطابق رکھے۔ جس شخص میں صدق باطن ہوگا اس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہوگا یا کم از کم ظاہر کے برابر ہوگا۔ اسی بنا پر حضور نبی پاک ﷺ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّي خَيْرًا مِنْ عِلَانِيَّتِي وَاجْعَلْ عِلَانِيَّتِي صَاحِقَةً. (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۵۴۳)

(اے میرے رب! میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر فرما دے اور میرا ظاہر اچھا کر دے)

(۶)۔ چھٹا صدق صدق طلب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے مقامات کی حقیقت کا اپنے دل سے چاہے اور ان کے ظاہر پر قناعت نہ کرے، جیسے زہد و محبت، توکل، خوف، رجا اور رضا وغیرہ کا طلب گار ہو۔ ہر ایک مومن کو ان مقامات سے کچھ حصہ ضرور ملتا ہے لیکن کمزوری کے ساتھ۔ جو شخص ان مقامات پر مضبوطی سے قائم ہوگا اس کو صادق کہا جائے گا۔ مثلاً جب کوئی شخص ایک چیز سے ڈرتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور وہ کانپنے لگتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اس

میں بے قراری ہوتی ہے۔

جو کوئی ان چھ مقامات میں صادق رہے گا اس کا صدق کمال کو پہنچ جائے گا اور اس کو صدیق کہیں گے اور جو کوئی ایک صفت میں صادق ہوگا اور دوسری صفت میں صادق نہیں ہے تو اس کو صدیق نہیں کہیں گے بلکہ اس کا درجہ بس اس کے صدق کے مطابق ہوگا۔

۶۔ صدق کے درجات

صدق کی پہچان تین درجوں پر ہوتی ہے:

(۱)۔ کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ وہ صادق (سچا) ہے۔

(۲)۔ کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ صدوق (بہت سچا) ہے۔

(۳)۔ کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ صدیق (بہت ہی زیادہ سچا) ہے۔

یہ تیسرا درجہ صدق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فائز ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ مقام اس لیے ملا کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ ہر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا رہا تھا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان لا کر اپنے ظاہر، باطن، قول اور فعل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔

۷۔ صدق کے ثمرات

صدق کے بڑے فائدے ہیں مثال کے طور پر:

(۱)۔ اللہ تعالیٰ صادق کو ان تین نعمتوں سے ضرور نوازتا ہے:

(i)۔ اس کی باتوں میں حلاوت (مٹھاس) پائی جاتی ہے۔

(ii)۔ دوسرے کے دل میں اس کا رعب ہوتا ہے۔

(iii)۔ اس کا چہرہ پُر رونق ہوتا ہے۔

(۲)۔ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں ملتی ہیں۔

(۳)۔ صدق سے بندے کو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی محبت حاصل ہوتی ہے۔

(۴)۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت لکھ دی جاتی ہے۔

- (۵)۔ صدق تمام اعمال کی اساس اور روح ہے۔
- (۶)۔ صدق سے تھوڑے عمل اور معمولی دعا پر بھی عظیم ثواب ملتا ہے۔
- (۷)۔ صادق اور مخلص کا ہر عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو لکھا جاتا ہے، خواہ وہ عمل مباح ہی ہو۔
- (۸)۔ صدق والا بندہ جس عمل کی بھی نیت کرتا ہے اس کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے، اگرچہ وہ اسے سرانجام نہ دے سکے۔
- (۹)۔ سچ بولنے کے سبب سے اللہ پاک انسانوں کی مدد فرماتا ہے۔
- (۱۰)۔ صدق آخرت کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔
- (۱۱)۔ صدق کے سبب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات میں بلندی حاصل ہوتی ہے۔
- (۱۲)۔ صدق کے سبب گمراہی سے نجات ملتی ہے۔
- (۱۳)۔ صدق ہدایت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔
- (۱۴)۔ صدق سے دل کو اطمینان اور نیک بختی کا احساس ہوتا ہے۔
- (۱۵)۔ صدق سے انسان کے دل میں ایمان کی آرائش ہوتی ہے۔
- (۱۶)۔ صدق سے مخلص لوگوں کی صحبت کی توفیق ملتی ہے۔
- (۱۷)۔ صدق سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
- (۱۸)۔ صدق سے حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔
- (۱۹)۔ صدق سے جنت میں داخلہ ملتا ہے۔
- (۲۰)۔ صدق سے جہنم سے نجات عطا ہوتی ہے۔

۸۔ صدق کے بارے میں اقوال

- صدق کے بارے میں صوفیائے کرامؒ سے دلچسپ باتیں بیان کی گئی ہیں:
- (۱)۔ حضرت ابوسلمان دارانیؒ فرماتے ہیں کہ دل اور زبان کی یکسانیت ہی صدق ہوتا ہے۔
- (۲)۔ حضرت قتادہؒ فرماتے ہیں کہ اپنے منہ میں حرام نہ جانے دینا صدق ہے۔
- (۳)۔ حضرت واسطیؒ نے فرمایا کہ توحید کے صحیح ہونے کا اقرار ہی صدق ہے۔

- (۴) - حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ صدق وہ ہے جو اپنے اقوال، افعال اور احوال میں ہمیشہ سچا رہے۔
- (۵) - حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ صدق صادق کی صفت ہے اور صادق وہ ہے جسے تم نے جیسا سچا سنا تھا ہمیشہ اسے ویسا ہی سچا پاؤ۔
- (۶) - حضرت ابوعلی دقاقؒ فرماتے ہیں کہ اخلاص مخلوق کی نگاہوں سے بچنے کا نام ہے اور صدق نفس کو اعمال دکھانے سے بچنے کو کہتے ہیں۔ مخلص ریا کار نہیں ہوتا اور صادق خود پسند نہیں ہوتا۔
- (۷) - حضرت ابوعلی دقاقؒ نے فرمایا کہ صدق یہ ہوتا ہے کہ تم لوگوں سے وہ معاملہ کرو جسے تمہارا نفس بھی پسند کرتا ہے۔
- (۸) - حضرت حارث محاسبیؒ فرماتے ہیں کہ صدق یہ ہے:
- (i) - صدق کی خاطر لوگوں کے دلوں سے تمہاری قدر و قیمت نکل جانے کی بھی تمہیں ذرا پروا نہ ہو۔
- (ii) - انسان ذرہ بھر بھی اپنی نیکیوں کی نمائش پسند نہ کرے اور اسے یہ فکر بھی دامن گیر نہ ہو کہ اس کی بد اعمالی کا کسی کو پتہ چل جائے گا اگر ایسا ہے تو وہ اپنی عبادت کے بدلے میں لوگوں سے عزت و وقار کی خواہش رکھتا ہے اور یہ صدیقیوں کی عادت نہیں ہوتی۔
- (۹) - حضرت حذیفہ مرعشیؒ فرماتے ہیں کہ ظاہر اور باطن میں بندے کے افعال (کام) کی یکسانیت کا نام صدق ہے۔
- (۱۰) - حضرت ابوسلیمانؒ فرماتے ہیں کہ بے شمار وسوسے اور ریاکاری (دکھاوا) اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب انسان صدق اور اخلاص سے کام لیتا ہے۔
- (۱۱) - حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ اخلاص صرف صداقت اور اس پر صبر کے ذریعے مکمل ہوتا ہے اور صدق اس صورت میں مکمل ہوتا ہے کہ اس میں اخلاص ہو اور اس پر دوامت (ہینگلی) اختیار کی جائے۔
- (۱۲) - حضرت مکحولؒ فرماتے ہیں کہ چالیس دن تک صدق اور اخلاص کا مظاہر کرنے والے بندے کے دل سے حکمت اور دانائی زبان پر آ جاتی ہے۔
- (۱۳) - حضرت عبدالواحد بن زیدؒ فرماتے ہیں کہ عمل کے ذریعے حقوق اللہ کی ادائیگی صدق اور اخلاص ہے۔
- (۱۴) - امام شعرانیؒ کے مطابق صدق اور اخلاص اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ جس نے

تمام منع کردہ کاموں کو چھوڑ دیا، موت کو یاد رکھا اور طبیعت کی سختی اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا تو اسے مقام صدیقیت میں استقامت حاصل ہو جاتی ہے۔

(۱۵)۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ صدق کی تین اقسام ہیں:

(i)۔ اقوال میں صدق تو یہ ہے کہ دل کی موافقت قول کے ساتھ اپنے وقت میں ہو۔

(ii)۔ اعمال (عمل) میں صدق یہ ہے کہ اعمال اس تصور کے ساتھ بجالائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور خود کو بھول جائے۔

(iii)۔ احوال میں صدق یہ ہے کہ انسانی طبیعت ہمیشہ حق پر قائم رہے اگرچہ دشمن کا خوف ہو یا دوست کا مطالبہ۔

(۱۶)۔ حضرت ابوالنجیب سہروردیؒ فرماتے ہیں کہ صدق انسان کے ظاہر اور باطن کے ایک جیسے ہونے کا نام ہے۔

(۱۷)۔ ایک صوفی کا قول ہے کہ صدق یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کا گواہ اللہ پاک کے سوا کسی اور کو نہ بنائے۔

۹۔ صدق کے واقعات

نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے صدق اور اخلاص کے کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں:

(۱)۔ حضور نبی کریم ﷺ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور سچ بولنے ہی کا درس دیتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ کے تمام دشمن بھی آپ ﷺ کے صادق و امین ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم ﷺ صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ ﷺ نے رواج کے مطابق قریش مکہ کے قبیلوں کو ان کے ناموں سے پکارنا شروع کر دیا۔ جب قریش کی تمام شاخوں کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ جنگل میں ایک لشکر آ کر اترا ہے اور تمہیں تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا جانو گے؟ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا: بیشک کیونکہ ہمارا ہمیشہ کا تجربہ یہ ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جب بھی کوئی بات کہی ہے سچ کہی ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان سے ہم نے کبھی سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں سنی ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا اگر تم مجھے سچا سمجھتے ہو تو سنو کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف

سے تمہیں اس کے سخت ترین عذاب کے اترنے سے پہلے ڈرانے آیا ہوں۔ میں اللہ پاک کے رسول کی حیثیت سے تمہارے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ اس کو قبول کرو! اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے اور مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا نہایت سخت عذاب نازل ہوگا۔ (مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۴، رقم الحدیث: ۱۳۰۴)

(۲)۔ ہمارے پیارے نبی ﷺ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ ﷺ اپنے سچ بولنے کی وجہ سے صادق اور امین مشہور تھے۔ اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا: ہر قل (شاہ روم) نے ان کے پاس ایک آدمی بلانے کو بھیجا اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔

یہ وہ زمانہ تھا جب حضور نبی کریم ﷺ نے قریش اور ابوسفیان سے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا۔ جب ابوسفیان اور دوسرے لوگ ہر قل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہر قل نے دربار طلب کیا تھا۔ اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر قل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص رسالت کا دعویٰ کرنے والے کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہر قل نے حکم دیا کہ اس کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابوسفیان سے اس شخص کے حالات پوچھتا ہوں۔ اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کی نشاندہی کر دینا۔ ابوسفیان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم! اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ ﷺ کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔

پہلی بات جو ہر قل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے خاندان نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہر قل کہنے لگا: اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہر قل نے کہا: بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے جواب دیا کہ کمزوروں نے۔ پھر پوچھا: اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی

ہے؟ میں نے جواب دیا کہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ ہر قل نے پوچھا کہ کیا اپنے اس دعوے سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ ابوسفیان نے جواب دیا کہ کبھی بھی نہیں بلکہ وہ ہمارے ہاں صادق اور امین مشہور ہیں اور اب ہماری اس سے (صلح کی) ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے۔ معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔

ابوسفیان بیان کرتے ہیں کہ میں اس بات کے سوا اور کوئی اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہر قل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا، لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہر قل نے پوچھا۔ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کی باتیں چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۶)

(۳) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ساری زندگی حضور نبی کریم ﷺ کے اسوہ حسنہ میں رنگی ہوئی تھی۔ اس لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی سچ بولنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرا باپ علم کے حصول کے لیے قبیلہ جی میں گئے۔ یہ اس قبیلہ کی ہلاکت سے پہلے کی بات ہے، تو سب سے پہلے ہماری ملاقات حضور نبی کریم ﷺ کے صحابی حضرت ابوالیسر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ابوالیسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، جس کے پاس صحیفوں کا ایک بستہ تھا۔ حضرت ابوالیسر رضی اللہ عنہ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے اور مغفاری کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حضرت ابوالیسر رضی اللہ عنہ کے غلام پر بھی ایک چادر تھی اور وہ بھی مغفاری کپڑے پہنے ہوئے تھا۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے ان سے کہا اے چچا! میں آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ناراضی کے اثرات دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابوالیسر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ فلاں بن فلاں کے اوپر میرا کچھ فرض تھا۔ میں اس کے گھر گیا اور میں نے سلام کیا اور میں نے کہا کیا کوئی شخص ہے؟ گھر والوں نے کہا نہیں۔ اسی دوران اس کا بیٹا باہر نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟

اس نے کہا: آپ ﷺ کی آواز سن کر میری ماں کے کمرہ میں داخل ہو گیا ہے۔ پھر میں نے کہا: میری طرف باہر نکل۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو کہاں ہے۔ پھر وہ باہر نکلا، تو میں نے اس سے کہا، تو مجھ سے چھپا کیوں تھا؟ اس نے کہا! اللہ پاک کی قسم! میں آپ ﷺ سے بیان کرتا ہوں اور آپ ﷺ سے جھوٹ نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم! مجھے آپ ﷺ سے جھوٹ کہتے ہوئے ڈر لگا اور مجھے آپ ﷺ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خوف محسوس ہوا کیونکہ آپ ﷺ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ﷺ ہیں اور اللہ پاک کی قسم میں ایک تنگ دست (غریب) آدمی ہوں۔

حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کیا تو اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہے؟ اس نے کہا! میں اللہ پاک کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں۔ حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا! کیا تو اللہ پاک کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہے؟ اس نے کہا! میں اللہ پاک کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں۔ حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا: کیا تو اللہ پاک کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہے؟ اس نے کہا! میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں۔ حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ نے وہ کاغذ منگوا کر اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا اور فرمایا کہ اگر تو (مال) پائے تو ادا کر دینا ورنہ میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۳۰۱۱)

(۴)۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ تمام لڑائیوں میں حاضر رہا، مگر غزوہ بدر اور غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا۔ غزوہ بدر میں پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عتاب (ڈانٹ ڈپٹ) نہیں ہوا۔ جنگ بدر میں آپ ﷺ کی غرض یہ تھی کہ قریش کے قافلہ کا پیچھا کیا جائے۔ اللہ پاک نے دشمنوں کو انے اچانک حائل کر دیا اور جنگ ہو گئی۔ جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل کبھی بھی میرے پاس دو سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں مگر اس غزوہ کے وقت میرے پاس دو سواریاں تھیں۔

آپ ﷺ کا یہ دستور تھا کہ جب کہیں جنگ کا خیال کرتے تو صاف صاف پتہ نشان اور جگہ نہیں بتاتے تھے بلکہ کچھ گول مول الفاظ میں ظاہر کرتے تھے تاکہ کوئی دوسرا مقام سمجھتا رہے۔ جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے کا وقت آیا تو شدید گرمی تھی، راستہ لمبا اور ویران تھا، دشمن کی تعداد زیادہ

تھی۔ آپ ﷺ نے مسلمانوں کو پورے طور پر بتا دیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں تاکہ تیاری کر لیں۔ اس وقت آپ ﷺ کے ساتھ بڑی تعداد میں مسلمان موجود تھے مگر کوئی ایسا رجسٹر نہیں تھا کہ اس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہوں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جو اس لڑائی میں شریک ہونا نہ چاہتا ہو، مگر ساتھ ہی یہ خیال بھی کرتے تھے کہ کسی کی غیر حاضری حضور نبی کریم ﷺ کو اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وحی نہ آئے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں اور یہ پھلوں کے پکنے کا موسم تھا اور سایہ میں بیٹھنا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ سب تیاریاں کر رہے تھے مگر میں ہر صبح کو یہی سوچتا تھا کہ میں تیاری کر لوں گا کیا جلدی ہے، میں تو ہر وقت تیاری کر سکتا ہوں۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، ایک دن صبح کو آپ ﷺ روانہ ہو گئے۔ میں نے سوچا ان کو جانے دوں اور میں ایک دو دن میں تیاری کر کے راستہ میں آپ ﷺ کے ساتھ مل جاؤں گا۔ دوسری صبح کو میں نے تیاری کرنی چاہی مگر نہ ہوسکی اور میں یوں ہی رہ گیا۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا اور پھر میرا برابر یہی حال ہوتا رہا۔ اب سب لوگ بہت دور نکل چکے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ آپ ﷺ سے جا کر مل جاؤں مگر قسمت میں نہ تھا، کاش! ایسا کر لیتا۔

حضور نبی کریم ﷺ کے چلے جانے کے بعد میں جب مدینہ پاک میں چلتا پھرتا تو مجھے یا تو منافق نظر آتے یا وہ نظر آتے جو کمزور، ضعیف اور بیمار تھے، مجھے بہت افسوس ہوتا۔ آپ ﷺ نے راستہ میں مجھے کہیں بھی یاد نہیں کیا، البتہ تبوک پہنچ کر جب سب لوگوں میں تشریف فرما ہوئے، تو آپ ﷺ نے فرمایا! کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ بنی سلمہ کے ایک آدمی عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ وہ تو اپنے حسن اور جمال پر فخر کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے اچھی بات نہیں کی۔ اللہ پاک کی قسم! یا رسول اللہ ﷺ! ہم تو انہیں اچھا آدمی جانتے ہیں۔ آپ ﷺ یہ سن کر خاموش ہو رہے۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ ﷺ واپس آ رہے ہیں تو میں سوچنے لگا کہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے جو مجھے آپ ﷺ کے غصہ سے بچا سکے۔ میں اپنے گھر کے

سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرنے لگا کہ اس سلسلہ میں کچھ تم بھی سوچو، مگر جب یہ بات معلوم ہوئی کہ آنحضرت ﷺ مدینہ کے بالکل قریب آ گئے ہیں، تو میرے دل سے اس حیلہ کا خیال دور ہو گیا اور میں نے یقین کر لیا کہ جھوٹ آپ ﷺ کے غصہ سے نہیں بچا سکے گا۔ صبح کو آنحضرت ﷺ مدینہ میں تشریف لے آئے اور آپ ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور دو رکعت نفل ادا فرماتے۔

غزوہ تبوک سے واپسی پر بھی رسول اللہ ﷺ مسجد نبوی ﷺ میں تشریف لائے اور دو رکعت نفل ادا فرمائے۔ اب جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آنا شروع کیا اور اپنے اپنے عذر بیان کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ یہ لوگ اسی (۸۰) تھے یا اس سے کچھ زیادہ۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے ان کے عذر قبول کر لیے اور ان سے دوبارہ بیعت لی اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دلوں کے خیالات کو اللہ کے حوالے کر دیا۔

حضرت کعب بن لہجہ کہتے ہیں میں بھی آیا السلام علیکم کہا، آپ ﷺ نے ایسی مسکراہٹ سے جس میں غصہ بھی جھلک رہا تھا جواب دیا اور فرمایا، آؤ! میں سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ حضور اکرم ﷺ نے مجھ سے پوچھا کعب بن لہجہ! تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ حالانکہ تم نے تو سواری کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ میں نے عرض کیا! آپ ﷺ کا فرمانا درست ہے، میں اگر کسی اور کے سامنے ہوتا تو ممکن تھا کہ اس سے بہانہ وغیرہ کر کے چھوٹ جاتا کیونکہ میں بول بھی خوب سکتا ہوں مگر اللہ گواہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے جھوٹ بول کر آپ ﷺ کو راضی کر لیا، تو کل اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو وحی کے ذریعے بتا دے گا۔ اللہ پاک کی قسم میں تصور وار ہوں حالانکہ مال و دولت میں کوئی بھی میرے برابر نہیں ہے، مگر میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی غزوہ میں شریک نہ ہو سکا۔ آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ کعب بن لہجہ! نے صحیح بات بیان کر دی، اچھا جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا اپنے حق میں انتظار کرو۔

میں اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے آدمی بھی میرے ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو اب تک تمہارا کوئی گناہ نہیں دیکھا ہے، تم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح آنحضرت ﷺ کے سامنے کوئی بہانہ پیش کر دیا ہوتا، حضور ﷺ کی دعائے مغفرت آپ ﷺ کے لیے کافی ہوتی۔ وہ برابر مجھے یہی سمجھاتے

رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ واپس آنحضرت ﷺ کے پاس جاؤں اور پہلے والی بات کو غلط ثابت کر کے کوئی بہانہ پیش کر دوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی ہے؟ جس نے میری طرح اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دو آدمی اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے اور آنحضرت ﷺ نے ان سے بھی وہی فرمایا ہے جو کہ تم سے ارشاد کیا ہے۔ میں نے ان کے نام پوچھے؟ تو پتا چلا کہ ایک حضرت مرارہ بن ربیع عمروی رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت ہلال بن امیہ واقفی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ دونوں نیک آدمی تھے اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے۔ مجھے ان سے ملنا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ غرض ان دو آدمیوں کا نام سن کر مجھے اطمینان ہو گیا اور میں چل دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ ان تین آدمیوں سے کوئی کلام نہ کرے مگر دوسرے رہ جانے والے اور جھوٹے بہانے کرنے والوں کے لیے یہ حکم نہیں دیا تھا۔ آخر لوگوں نے ہم سے الگ رہنا شروع کر دیا اور ہم ایسے ہو گئے جیسے ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ گویا آسمان اور زمین بدل گئے ہیں۔ میرے دونوں ساتھی تو گھر میں بیٹھ گئے مگر میں ہمت والا تھا، گھر سے باہر نکلتا، نماز باجماعت میں شریک ہوتا، بازار وغیرہ جاتا، مگر کوئی بات نہیں کرتا تھا۔

میں حضور نبی پاک ﷺ کی خدمت میں بھی آتا، آپ ﷺ مصلے پر رونق افروز ہوتے، میں سلام کرتا اور مجھے ایسا شبہ ہوتا کہ آپ ﷺ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، شاید سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ میں آپ ﷺ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا مگر آنکھ چرا کر آپ ﷺ کو بھی دیکھتا رہتا کہ آپ ﷺ کیا کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ میں جب نماز میں ہوتا تو آپ ﷺ مجھے دیکھتے رہتے اور جب میری نظر آپ ﷺ سے ملتی تو آپ ﷺ منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ اس حال میں مدت گزر گئی اور میں لوگوں کی خاموشی سے تنگ آ گیا اور پھر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابوقتاہہ رضی اللہ عنہ کے پاس باغ میں آیا اور سلام کیا اور اس سے مجھے بہت محبت تھی مگر اللہ کی قسم! اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اے ابوقتاہہ رضی اللہ عنہ! تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا طرفدار جانتا ہے یا نہیں؟ مگر اس نے جواب نہ دیا۔ پھر میں نے قسم کھا کر یہی بات کہی، مگر جواب نہ ملا! میں نے تیسری مرتبہ یہی کہا، تو حضرت ابوقتاہہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو خوب معلوم ہے۔ مجھ

سے ضبط نہ ہو سکا آنسو جاری ہو گئے اور میں واپس چل دیا۔

میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ ایک عیسائی کسان جو ملک شام کا رہنے والا تھا اور اناج فروخت کرنے آیا تھا وہ میرا پتہ لوگوں سے معلوم کر رہا تھا۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ میرے پاس آیا اور غسان کے عیسائی بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا، جس میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تم پر بہت زیادتی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے تم کو ذلیل نہیں بنایا ہے۔ تم بہت کام کے آدمی ہو، تم میرے پاس آ جاؤ، ہم تم کو بہت آرام سے رکھیں گے۔ میں نے سوچا یہ دوہری آزمائش ہے اور پھر اس خط کو آگ کے تندور میں ڈال دیا۔

ابھی صرف چالیس راتیں گزری تھیں اور دس باقی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مجھ سے آکر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ رہو۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے، طلاق دے دوں یا کچھ اور؟ حزیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بس الگ رہو۔ ایسا ہی حکم میرے دونوں ساتھیوں کو بھی ملا تھا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں جا کر رہو، جب تک اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ نہ فرمادے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ میرا خاوند بہت بوڑھا ہے اگر میں اس کا کام کر دیا کروں تو کوئی برائی تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں مگر تعلق نہ رکھو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو ایسی خواہش ہی نہیں ہے اور جب سے یہ بات ہوئی ہے روتا رہتا ہے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ میرے عزیزوں نے کہا کہ تم بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی ہی اجازت حاصل کر لو تا کہ وہ تمہاری خدمت کرتی رہے، جس طرح حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کی بیوی کو اجازت مل گئی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم! میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں۔ میں نوجوان آدمی ہوں، حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کی مانند کمزور نہیں ہوں۔

اس کے بعد وہ دس راتیں بھی گزر گئیں اور میں پچاسویں رات کی صبح کو نماز کے بعد اپنے گھر کے پاس

بیٹھا تھا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ زندگی مشکل ہو چکی ہے اور زمین میرے لیے باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو چکی ہے کہ اتنے میں کوہ سلع پر سے کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ! تم کو بشارت دی جاتی ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی میں خوشی سے سجدہ میں گر پڑا اور یقین کر لیا کہ اب یہ مشکل آسان ہو گئی ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے نماز فجر کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کا قصور معاف کر دیا ہے۔ اب لوگ میرے پاس اور میرے ان ساتھیوں کے پاس خوشخبری اور مبارکباد کے لیے جانے لگے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے میرے پاس آئے اور ایک دوسرا آدمی بنی سلمہ کا کوہ سلع پہاڑ پر چڑھ گیا، اس کی آواز جلدی میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس وقت میں اس قدر خوش ہوا کہ اپنے کپڑے اس کو دے دیے، حالانکہ میرے پاس ان کے سوا کوئی دوسرے کپڑے نہیں تھے۔ میں نے حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ سے دو کپڑے لے کر پہنے۔

میں حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں جانے لگا، راستہ میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا، جو مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تمہیں مبارک ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، حضور نبی کریم ﷺ تشریف فرما تھے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مجھے دیکھ کر دوڑے، مصافحہ کیا، پھر مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے یہ کام صرف حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اللہ گواہ ہے کہ میں ان کا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے آپ ﷺ کو سلام کیا اور آپ ﷺ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے کعب رضی اللہ عنہ! یہ دن تمہیں مبارک ہو۔ یہ دن تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک سب دنوں سے اچھا ہے۔ میں نے عرض کی کہ حضور نبی کریم ﷺ! یہ معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے یا آپ ﷺ کی طرف سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کیا گیا ہے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! میں اپنی اس نجات اور معافی کے شکریہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے خیرات نہ کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا تھوڑا کرو اور کچھ اپنے لیے بھی رکھو کیونکہ یہ تمہارے

لیے فائدہ مند ہے۔ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے، میں اپنا خیر کا حصہ روک لیتا ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! میں نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات پائی ہے۔ اب میں تمام زندگی سچ ہی بولوں گا۔ اللہ کی قسم! میں نہیں کہہ سکتا کہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے کسی پر ایسی مہربانی فرمائی ہو، جیسی مجھ پر کی ہے۔ اس وقت سے جب کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سچی بات کہہ دی، پھر اس وقت سے اب تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر اللہ مجھے جھوٹ سے بچائے گا۔ (صحیح بخاری، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۶۰۵)

(۵)۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک رات مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے کہ لوگوں کے حالات سے باخبر ہوں۔ ایک گھر سے کچھ آوازیں آرہی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غور سے سنا کہ ایک ماں اپنی جوان لڑکی سے کہہ رہی ہے، بیٹی! آج رات اونٹنیوں نے دودھ کم دیا ہے اس لیے تم تھوڑا سا پانی ملا دو تا کہ گاہکوں کو دودھ برابر مل جائے۔ بیٹی نے جواب دیا کہ اٹی جان! امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے کہ فروخت کرنے کے دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا، اس رات کے اندھیرے میں کون سا امیر المومنین رضی اللہ عنہ ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے جواب دیا کہ اگر امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ میں یہ جرم ہرگز نہیں کر سکتی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس لڑکی کی یہ بات سنی تو رو پڑے۔ دوسرے دن اس لڑکی کے متعلق معلومات جمع کیں، پتہ چلا کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے۔ پھر اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، میرے بچو! گزشتہ رات میں نے ایک دین دار لڑکی کی یہ باتیں سنیں۔ اللہ کی قسم! اگر مجھ میں جوانی ہوتی تو ضرور میں اسے اپنے گھر میں بیوی بنا کر لاتا لیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اب مجھ میں یہ صلاحیت نہیں کہ میں کسی جوان لڑکی سے شادی کروں لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی ضائع ہو جائے۔ میری خواہش ہے کہ وہ میری بہو بن کر میرے گھر میں آئے۔

آپ رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سن کر حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابا جان! اس لڑکی سے میں شادی کروں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس نیک لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیا۔ ان سے ایک بچی ہوئی اور پھر اس بچی کی شادی عبدالعزیز سے ہوئی۔ ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ جنہیں امت اسلامیہ نے

بالا اتفاق پانچواں خلیفہ راشد تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے اپنے دو ڈھائی سال (717 عیسوی تا 720 عیسوی) کے مختصر دور حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔

(۶)۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو یہ بات ان کے دل پر بہت گراں گزری اور انہوں نے کہا کہ یہ واحد غزوہ ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکا۔ بخدا! اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا تو میں ضرور شریک ہوں گا۔ پھر جب آئندہ سال وہ غزوہ احد میں شریک ہوئے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے سامنے سے گزرے اور کہا: اے ابو عمر رضی اللہ عنہ! کہاں کا ارادہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جنت کی ہوا کتنی عمدہ ہے، بے شک میں احد کی طرف سے یہ خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں لڑے اور شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر 80 سے زیادہ تیر، تلوار اور نیزے کے زخم تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ حضرت ربیع بنت نضر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو صرف کپڑوں کی وجہ سے پہچانا۔ (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۱۴۸)

(۷)۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ایک دفعہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ رخصت کے وقت آپ کی والدہ محترمہ نے چالیس دینار آپ کے لباس میں ڈال کر اوپر سے سلائی کر دی تاکہ ضرورت کے وقت نکال کر استعمال کی جا سکیں۔ روانہ ہوتے وقت والدہ محترمہ نے نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا بلکہ صدق سے کام لینا خواہ کچھ بھی ہو جائے۔

جب قافلہ ہمدان سے آگے نکلا تو ڈاکوؤں کے گروہ نے اسے لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے حضرت عبدالقادر جیلانی سے پوچھا کہ لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا: ہاں، میرے پاس چالیس دینار ہیں۔ ڈاکو یقین نہ آیا اور مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ تھوری دیر کے بعد ایک دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی یہی سوال کیا اور وہی جواب سن کر اپنے سردار سے اس کا ذکر کیا۔ سردار نے آپ کو بلوا کر پوچھا تو آپ نے اسے بھی سچ سچ بتا دیا۔ سردار کے پوچھنے پر بتایا کہ یہ دینار میرے کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔

ڈاکوؤں کے سردار کے حکم پر جب آپ کے لباس کو پھاڑا گیا تو واقعاً چالیس دینار برآمد ہوئے۔ اس پر

ڈاکوؤں کا سردار احمد بدوی سخت حیران ہو کر بولا کہ اے لڑکے! تمہیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں جو مسافروں کا سامان لوٹتے ہیں۔ پھر تم نے ان دیناروں کا راز کیوں ظاہر کر دیا، جسے تم نہایت آسانی سے چھپا سکتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے جواب دیا کہ رواجی کے وقت مجھے میری والدہ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ سے کام لینا۔

آپؐ کی بات سن کر ڈاکوؤں کے سردار پر رقت طاری ہو گئی اور وہ روتے ہوئے کہنے لگا: اے بچے! تو اپنی والدہ کے حکم کا اس قدر پابند ہے جبکہ ہم نجانے کتنے سالوں سے خدا تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سردار اٹھا اور توبہ کی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی یہ کہتے ہوئے توبہ کی کہ ڈاکہ زنی میں تو ہمارا سردار تھا تو توبہ میں بھی تو ہی ہمارا قائد ہے۔ پس سردار نے لوٹا ہوا سارا سامان واپس کر دیا۔

(۸) ایک دن حضرت ابوعلی ثقفیؒ نے وعظ کرنا شروع کیا تو عبداللہ بن منازلؒ نے کہا کہ اے ابوعلی! موت کی تیاری کرو! کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ابوعلی ثقفیؒ نے کہا، اے عبداللہ بن منازلؒ تم بھی تیاری کر لو کیونکہ اس سے چھٹکارا نہیں۔ حضرت عبداللہؒ نے یہ سن کر بازو سر کے نیچے رکھ کر فرمایا لیجئے جھوکہ میں مر گیا اور واقعی فوت ہو گئے۔

(۹) حضرت ابو عمر زجاجیؒ فرماتے ہیں کہ میری والدہ فوت ہو گئیں۔ مجھے ان کی وراثت سے ایک حویلی ملی۔ میں نے پچاس دینار میں بیچی اور حج کو روانہ ہو گیا۔ بابل پہنچا تو راستہ بتانے والا مل گیا۔ کہنے لگا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے دل میں کہا کہ سچ سچ بتانا چاہیے۔ چنانچہ میں نے بتایا کہ پچاس دینار ہیں۔ اس نے کہا، مجھے دو۔ میں نے تھیلی اسے دے دی۔ اس نے گنتی کی تو پچاس دینار ہی تھے۔ وہ کہنے لگا تو تمہاری سچائی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ پھر وہ اپنے جانور سے اتر اور کہا کہ تم اس پر سوار ہو جاؤ! میں نے کہا، ایسا تو کوئی ارادہ نہیں، وہ کہنے لگا، ضروری ہے۔ پھر اصرار کیا تو میں نے سواری کر لی۔ اس نے کہا، میں تمہارے پیچھے آؤں گا۔ پھر مرنے تک میرے ساتھ ہی رہا۔

(۱۰) حضرت ابو عبداللہ رملیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت منصور دینوریؒ کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپؐ سے کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت منصور دینوریؒ نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھے

بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے میری توقع سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ میں نے پوچھا: سب سے اچھی چیز کیا ہے، جس کے ذریعے بندہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ صدق۔

(۱۱)۔ شیخ سعدیؒ بیان کرتے ہیں، ایک درویش نے بادشاہ کے سامنے کوئی سچی بات کہہ دی جس سے بادشاہ نے ناراض ہو کر اسے قید کرنے کا حکم دے دیا۔ اس درویش کے ایک دوست نے اسے کہا کہ بادشاہ کے سامنے یہ بات کہنا مناسب نہ تھا۔ درویش نے جواب دیا کہ حق بات کہنا عبادت ہے اور ہمیں اللہ پاک نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے۔ میں قید و بند سے نہیں ڈرتا کیونکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا کہ درویش کہتا ہے کہ میری قید تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ بادشاہ نے طنز سے ہنس کر کہا کہ اسے غلط فہمی ہے۔ اب موت ہی اس کو قید سے چھٹکارا دلائے گی۔

بادشاہ کے غلام نے یہ پیغام درویش کو پہنچایا تو اس نے کہا کہ اے غلام بادشاہ سے کہہ دینا کہ یہ زندگی چند روزہ ہے اور دنیا آخرت کے مقابلے میں تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ درویش کے نزدیک غم اور خوشی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر آج تیرے پاس لشکر، خزانہ اور حکومت ہے اور میں اہل و عیال سے دور مصیبت میں مبتلا ہوں تو کوئی بات نہیں۔ کل جب ہم مرجائیں گے تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ میں بھی کیڑوں کی خوراک بن جاؤں گا اور تو بھی۔ اس چند روزہ دولت سے دل لگا کر سچ کو نہ جھٹلا۔ اس طرح زندگی گزار کہ لوگ تیرا ذکر بھلائی سے کریں۔

۸

مقام شکر

۱۔ شکر کا مفہوم

(۱)۔ شکر کا مطلب اچھے سلوک پر تعریف کرنا ہے۔ جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تمام مادی اور روحانی نعمتیں جو اس کو حاصل ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو اس کے دل میں حمد و ثنا (اللہ تعالیٰ کی تعریف) کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہی شکر گزاری ہے۔ جب بندہ خود کو شکر کرنے سے عاجز پاتا ہے تو وہ پاش پاش اور ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور اپنی عاجزی کے اعتراف کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہتا، یہ شکر گزاری کا اعلیٰ درجہ ہے۔

(۲)۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نہایت عاجزی و انکساری سے بھلائی کرنے والے کا اعتراف کیا جائے۔ اس لحاظ سے شکر کے معنی میں مبالغہ پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو شکور کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو شکر کا بدلہ دیتا ہے اور شکر کی جزا شکر ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کے یہ معنی بھی لیے جاتے ہیں کہ تھوڑے عمل پر زیادہ انعام دیتا ہے۔

(۳)۔ شکر، احسان کرنے والے کے احسان پر اس کی تعریف کرنا ہے۔ بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اس کا شکر گزار ہو جائے اور بندے کا حقیقی شکر یہ ہے کہ بندہ زبان سے اس کی تعریف کرے اور دل سے اس کے انعامات کا اقرار کرے۔ اسی کی عبادت کرے اور اسی سے مدد مانگے۔

(۴)۔ احسان کرنے والے کے بارے میں صحیح احسان مندانہ رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ آدمی دل سے اس کے احسان کا اعتراف کرے۔ زبان سے اس کا اقرار کرے اور عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے۔ انہی تین چیزوں کے مجموعہ کا نام شکر ہے۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ

(i)۔ انسان احسان کو احسان کرنے والے ہی سے منسوب کرے۔

(ii)۔ کسی دوسرے کو احسان کے شکر یہ اور نعمت کے اعتراف میں اس کا حصہ دار نہ بنائے۔

(iii)۔ انسان کا دل اپنے محسن (احسان کرنے والے) کے لیے محبت اور وفاداری کے جذبہ سے بھرا ہوا ہو۔

(iv)۔ احسان کرنے والے کے مخالفوں سے محبت، اخلاص اور وفاداری کا تعلق بھی نہ رکھے۔

(v)۔ انسان اپنے محسن (احسان کرنے والے) کا فرماں بردار ہو۔

(vi)۔ احسان کرنے والے کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے۔

(۵)۔ شکرگزاری کے لیے بہت زیادہ نعمتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ معمولی سے معمولی نعمت پر بھی شکر

لازم ہے۔ شکرگزاری اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک انسان ماضی میں اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو یاد نہ کرے۔ اللہ پاک نے جو نعمتیں ماضی میں عطا کی تھیں ان پر ساری زندگی احسان مند رہے اور شکر بجالاتا رہے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حج سے واپسی پر ضحیمان^(۱) میدان سے گزرے تو اپنا ماضی یاد کر کے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! میں اس میدان میں اپنے والد خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ وہ سخت غصہ والا تھا۔ میں کام کرتا تو مجھے تھکا دیتا اور کوٹا ہی کرتا تو مارتا۔ اب میرا یہ حال ہے کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی نہیں جس سے میں ڈروں۔

۲۔ شکر قرآن مجید کی روشنی میں

اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں بار بار شکر کا ذکر کیا ہے۔ بعض آیات میں شکر کرنے کا حکم اور شکر کرنے کی وجہ بھی بتائی گئی ہے۔ کچھ آیات پاک یہ ہیں:

(۱)۔ فَادْكُرْ وِیْ اَذْكُرْ كُفْ وَاَشْكُرْ وَاِیْ وَلَا تَكْفُرْ وَاِیْ وَلَا تَكْفُرْ وَاِیْ وَلَا تَكْفُرْ (سورۃ البقرہ، آیت: ۱۵۲)

(پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو، کفرانِ نعمت نہ کرو)

اس آیت پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ:

(i)۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بدلے میں اسے یاد دہانتا ہے۔

(ii)۔ جو انسان دنیا داری میں مصروف ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ پاک بھی اسے بھلا دیتا ہے۔

(iii)۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر ذکر اور شکر کرے۔

(iv)۔ ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ پاک کی تسبیح کرنا ہے۔

(v)۔ اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا، شکر ہے۔

۱۔ ضحیمان مکہ مکرمہ کے قریب ایک وادی ہے جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے۔

(vi) اللہ پاک کی عطا کردہ طاقت کو اس کی نافرمانی میں صرف کرنا، ناشکری (کفرانِ نعمت) ہے۔

(vii) شکر کرنے پر مزید احسانات کی خوش خبری دی گئی ہے۔

(viii) ناشکری پر عذاب کی سزا ہے۔

(۲) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاكَ تَعْبُدُوْنَ. (سورۃ البقرہ، آیت: ۱۷۲)

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ پاک کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو)

(i) اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایمان والوں کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے اور کمانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بغیر کوئی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جب انسان کی کوئی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی تو شکر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے رزق حلال کھانے سے ہی شکر گزاری کی توفیق ملتی ہوتی ہے۔

(ii) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ". وَقَالَ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِيٌّ بِالْحُرَامِ فَأَلْفَى يُسْتَجَابُ لِدَلِكِ". (صحیح مسلم، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۳۳۹)

(اے لوگوں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں علیہم السلام کو دیا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسل علیہم السلام! تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں اور فرمایا: اے ایمان والو! ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزق دیا

اس میں سے کھاؤ۔ پھر آپ ﷺ نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے بالوں والا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے: اے میرے رب! اے میرے رب! حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اسے جو غذا دی گئی ہے وہ بھی حرام، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟

(iii)۔ اللہ پاک کی نعمتوں کے احساس کے طور پر لازم ہے کہ انسان اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔

(iv)۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے لازم ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے۔

(۳)۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ تَعْبُدُونَ.
(سورۃ النحل، آیت: ۱۱۴)

((اے لوگو!)) اللہ پاک نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا کرو، اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو)

اس آیت پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک کی بندگی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکرگزاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جن اشیاء کو حلال کیا ہے انہی کو استعمال کیا جائے اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے یا حرام قرار دیا ہے انہیں چھوڑ دیا جائے۔

اس آیت پاک سے یہ نکات سمجھ آتے ہیں:

(i)۔ اللہ پاک ہی رزق دینے والا ہے۔

(ii)۔ کھانا حلال اور پاک کھانا چاہیے۔

(iii)۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

(iv)۔ اللہ پاک ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔

(v)۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، اس کی عبادت کرنے کی علامات میں سے ہے۔

(۴)۔ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ تَزَجَّوْنَ. (سورۃ العنکبوت، آیت: ۱۷)

((اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے

جانے والے ہو)

اس آیت پاک سے یہ نکات سامنے آتے ہیں:

- (i) - اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں۔
- (ii) - اللہ تعالیٰ ہی سے رزق مانگنا چاہیے۔
- (iii) - تمام نعمتیں اللہ پاک ہی کی طرف سے ملتی ہیں۔
- (iv) - اللہ پاک ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔
- (v) - اللہ تعالیٰ کا ہی شکر یہ ادا کرنا چاہیے۔
- (vi) - اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنا زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔
- (vii) - ہم سب کو آخرت میں اپنے کاموں کا جواب دینا ہے۔

(۵) - وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ. (سورۃ لقمان، آیت: ۱۴)

(اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تائید کی ہے، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کا دودھ چھوٹے میں لگے۔ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر بجالاؤ، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے)

اس ارشاد خداوندی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حق شکر کی یاد دہانی فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد والدین کے حق شکر کی۔ سب سے پہلے انسان پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہی انسان کا خالق، مالک اور رب ہے۔ اللہ پاک کا انسان پر حق ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرے، جس نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ شکر خداوندی کے بعد انسان کے لیے والدین کی شکرگزاری کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ کسی بھی انسان پر اللہ پاک کے احسانات کے بعد سب سے زیادہ احسانات والدین ہی کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں شکر خداوندی کے فوراً بعد والدین کی شکرگزاری کو بیان کیا گیا ہے۔

اس آیت پاک سے حسب ذیل نکات سمجھ آتے ہیں:

- (i) - انسان پر سب سے پہلا حق اللہ پاک کا ہے۔

- (ii) - اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا درجہ ہے۔
- (iii) - ہر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
- (iv) - والدین میں والدہ کا درجہ زیادہ ہے کہ اس نے اولاد کے لیے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں۔
- (v) - والدین کے حقوق ادا کرنے چاہیں۔
- (vi) - والدین غیر مسلم بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔
- (vii) - اللہ پاک کی رحمتوں کے سبب اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔
- (viii) - والدین کے احسانات کی خاطر ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ شکر اچھے سلوک سے ممکن ہے۔
- (ix) - ہم سب کو اللہ پاک کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔

(x) - ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا ہے۔

(۶) - **كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةً طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ**۔ (سورۃ سباء، آیت: ۱۵)

(اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ، رہنے کے لیے عمدہ و پاکیزہ شہر ہے اور پروردگار بخشنے والا ہے)

اس آیت پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کھلی آنکھوں سے اپنے ملک اور شہر کو دیکھنا چاہیے اور اس میں پھیلی ہوئی عظیم الشان نعمتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ کس کے کرم کا نتیجہ ہے؟ اللہ پاک نے طرح طرح کی عظیم الشان نعمتوں کو بے مثال سلیقے اور کثرت سے ہمارے لیے جن دیا ہے۔ اللہ پاک کرم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے جس نے ہماری ناقدریوں اور ناشکریوں کے باوجود ہمارے لیے ان نعمتوں کے انبار (ڈھیر) لگا دیے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک کا ہم پر کیا حق بنتا ہے؟ اللہ پاک کی نعمتوں پر غور کرنے سے از خود شکر کے شعور کا پیدا ہونا انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے۔ ہمیں اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرنا ہے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ان نعمتوں کے صحیح استعمال میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ یقیناً بہت معاف فرمانے والا ہے۔

(۷) - **بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْهُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ**۔ (سورۃ الزمر، آیت: ۶۶)

(تم بس اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ)

اس ارشاد باری تعالیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر قسم کے شرک سے منع کرتے ہوئے صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبادت کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک انسان کا خالق (پیدا کرنے والا) ہونے کے ساتھ ساتھ تمام ضرورتوں کا ذمہ دار بھی ہے۔ اس لیے اس کا شکر ادا کرنا انسان پر لازم ہے۔

اس بات کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق (پیدا کرنے والا) اور رب مانتا ہے، اس کے دل میں شکر کا جذبہ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہو، اسے اپنے رب کی ہر حال میں بندگی کرنی چاہیے۔

(۸) - وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. (سورۃ النحل، آیت: ۱۱)

(اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو)

اس آیت پاک میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ

(i) - جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کا ذکر اور اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک اس

بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف سے ہونے والے انعامات کا اظہار کرے۔ انعامات کا اظہار شکر کا ایک طریقہ ہے۔

(ii) - نعمتوں کے ذکر اور اظہار کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور ہر نعمت اپنی نوعیت کے لحاظ سے اظہار کی ایک

خاص صورت چاہتی ہے۔ نعمتوں کے اظہار کی ایک صورت یہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا جائے کہ جو نعمتیں بھی ہمیں حاصل ہیں یہ سب اللہ پاک کا فضل

اور احسان ہیں۔ ورنہ کوئی چیز بھی میرے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے۔

(۹) - مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. (سورۃ النساء،

آیت: ۱۴)

(اللہ پاک تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ اور اللہ پاک قدردان،

جاننے والا ہے)

(i) - اللہ پاک کے رحم کو بیان کرتے ہوئے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ انسانوں کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟

انسانوں کو سزا دینے سے اللہ پاک کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ پاک ایسے تمام تصورات سے اعلیٰ اور ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک کا کام عذاب دینا نہیں بلکہ رحم کرنا اور بخشش فرمانا ہے۔

(ii)۔ اللہ پاک بڑا ہی قدر کرنے والا ہے۔ بڑا مہربان کہ اس کی مہربانی اور اس کی قدرتِ دانی کی کوئی حد ہی نہیں۔ یہ اللہ پاک کی شانِ قدرتِ دانی ہے کہ وہ تھوڑے کیے پر بڑے اجر (بدلے) سے نوازتا ہے۔ نیکی کرنے کی نیت پر ہی نیکی کا اجر دیتا ہے۔ نیکی کر لینے پر ایک نیکی کا اجر دس گنا، سو گنا، سات سو گنا اور اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ زندگی بھر کے گناہوں کو سچی توبہ کرنے پر ایک ہی بار معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک چھوٹی سی زندگی میں کئے گئے مختصر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے میں جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازتا ہے جن کی کوئی انتہا نہیں۔

(iii)۔ اللہ پاک قدرتِ دان ہونے کے ساتھ ساتھ علیم (علم والا) بھی ہے۔ اس لیے وہ پوری طرح جانتا ہے کہ کس کا عمل اور شکرگزاری کس درجے پر کس بدلے کے لائق ہے اور اسی کے مطابق وہ نوازتا اور عنایت فرماتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح اور درست رکھا جائے۔

(۱۰)۔ وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّكْرَ بِحَسَنٍ. (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۴۴)

(اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو ثواب دے گا)

اس آیت پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ

(i)۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔

(ii)۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے سے خوش ہو کر اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔

(iii)۔ اللہ پاک نیکی ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔

(۱۱)۔ وَ مَن يُؤِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَ مَن يُؤِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَ سَنَجْزِي الشَّكْرَ بِحَسَنٍ. (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۴۵)

(اور جو شخص دنیا میں بدلہ چاہے گا ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے اور جو آخرت میں بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت ہی میں دیں گے اور ہم شکرگزاروں کو جزا دیں گے)

اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی دو اقسام ہیں:

(i)۔ ایک تو وہ جو اللہ پاک سے صرف اور صرف دنیا کا سوال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو وہ دنیا ہی میں جزا عطا

فرمادیتا ہے۔

(ii)۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی نیکیوں کا بدلہ آخرت میں چاہتے ہیں اور دنیا کو صرف آزمائش کی جگہ سمجھتے ہیں۔ یہی لوگ شکر کرنے والے ہیں۔ ان کو اللہ پاک آخرت میں اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔

(iii)۔ سچے مومن کو ہمیشہ صبر اور شکر ہی سے کام لینا چاہیے تاکہ اس کو اپنے مالک کی رحمت اور اس کی طرف سے کامیابی نصیب ہو سکے۔

(iv)۔ مومن کو ہمیشہ اپنے پیدا کرنے والے کا شکر کرنا چاہیے۔ یہ اس مالک کا اپنے بندوں کے ذمے حق ہے۔

(v)۔ شکر ادا کرنے میں خود انسان ہی کا بھلا ہے۔

(۱۲)۔ كَذٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ. (سورۃ القمر، آیت: ۳۵)

(ہم ہر اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے)

اس آیت مبارکہ سے مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

(i)۔ اللہ پاک ہر شکر گزار کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔

(ii)۔ جو بھی کوئی اس کا شکر گزار ہو گا وہ انعام و احسان کا حق دار ہو گا۔

(iii)۔ نعمت پر شکر کرنا دنیا اور آخرت میں نجات اور بچاؤ کا ذریعہ اور سبب ہے۔

(iv)۔ شکر گزار اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے کامیاب ہوں گے۔

(۱۳)۔ وَاِذْ تَاَذَنُ رَبُّكُمْ لِيَنْ شَكَرْتُمْ لَّا زِيْدُكُمْ وَلِيَنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ. (سورۃ

ابراہیم، آیت: ۷)

(اور تمہارے رب نے اعلان کیا، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو

گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے)

اس آیت پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ

(i)۔ نعمتوں کا شکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا سب سے پہلا درجہ اللہ پاک کی نعمتوں کا اقرار کرنا ہے۔

(ii)۔ نعمتوں کا اقرار اس طرح سے کیا جائے کہ دل میں بھی اس کا احساس اور یقین ہو اور زبان سے اظہار کہ

یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہی کی بخشی ہوئی ہے۔

- (iii) - پھر اس نعمت کا استعمال بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اس کی ہدایت کے مطابق ہو۔ یہ سب نعمت کا شکر کرنے میں داخل ہے۔
- (iv) - شکر ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ اس سے نعمتوں میں برکت ہوتی ہے اور ان کی حفاظت ہوتی ہے۔
- (v) - یوں تو مومنین پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ جو انسان کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرتی ہے۔
- (vi) - جس طرح شکر اللہ پاک کے انعامات کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے اسی طرح اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں پر ناشکری عذاب کا سبب ہوتی ہے۔
- (vii) - کفران نعمت کا انجام بہت برا ہے۔
- (viii) - انسان کی دنیا میں آزمائش صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکر ابن کر رہتا ہے۔
- (ix) - ایمان کی ضد (الٹ) بھی کفر ہے اور شکر کی ضد بھی کفر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان اور شکر کا آپس میں گہرا تعلق ہے ویسا ہی کفر اور ناشکری میں ہے۔
- (x) - جو شخص زیادہ مضبوط ایمان والا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوگا۔
- (۱۴) - وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَكُ مِثْلُ لَيْفٍ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رِزْقِي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ (سورۃ النمل، آیت: ۴۰)
- (جو کوئی شکر کرتا ہے اس کے شکر کا اس کو یہی فائدہ ہے اور جو کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور بزرگ ہے)
- (i) - اللہ والے اللہ پاک کی عطا کردہ کسی نعمت پر اترانے اور فخر کرنے کی بجائے اسے اللہ پاک کی عنایت سمجھ کر شکر بجالاتے ہیں جو کہ اصل نعمت سے بھی بڑھ کر نعمت ہے۔ اس طرح وہ نعمت در نعمت سے فیضیاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیشہ ان کے پیش نظر ہوتی ہے کہ اس طرح ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔
- (ii) - ایمان کی دولت بڑی عظیم دولت ہے جو انسان کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتی ہے۔ اہل ایمان کا رویہ یہ ہو جاتا

ہے کہ جب بھی وہ اللہ پاک کی کسی نعمت کو دیکھتے ہیں تو فوراً پکار اٹھتے ہیں: یہ سب کچھ میرے رب کے فضل اور کرم ہی سے ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔

(iii) - جو کوئی بھی اللہ پاک کا شکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچتا ہے۔

(iv) - جو کوئی ناشکری کرتا ہے، اس کا نقصان بھی خود اسی کو ہوتا ہے۔ اللہ پاک بڑا ہی غنی اور بے نیاز ہے۔

اسے بندوں کی شکرگزاری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک ہر اعتبار سے بے نیاز ہے۔

(v) - شکر کی خاصیت ہے کہ وہ مزید نعمتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے الٹ ناشکری کی خوبی یہ ہے کہ

ناشکر آدمی موجود نعمت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔

۳۔ شکر احادیث کی روشنی میں

احادیث مبارکہ میں جا بجا شکر گزاروں کی فضیلت بیان کی گئی ہے:

(i) - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ:

"رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي

وَيَسِّرْ الْهُدَى لِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَرًا، لَكَ ذِكْرًا، لَكَ

رَهَابًا، لَكَ مُطِيعًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا، أَوْ أَهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ خَوْبَتِي،

وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَأَسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي". (سنن ابن

ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۷۱۰)

(حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ یہ دعا مانگتے تھے:

رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي

وَيَسِّرْ الْهُدَى لِي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَرًا، لَكَ ذِكْرًا، لَكَ رَهَابًا، لَكَ

مُطِيعًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا، أَوْ أَهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ خَوْبَتِي، وَأَجِبْ

دَعْوَتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَأَسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي

(اے میرے پروردگار! میری مدد کر، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، مجھے فتح دے، مجھ پر کسی کو فتیاب نہ

کرا اور میری مدد کرنے کے لیے دشمنوں کے حق میں میرے لیے منصوبہ بندی کر، میرے ضرر کے لیے

منصوبہ بندی نہ کر، مجھے سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پر چلنا میرے لیے آسان کر اور اس کے خلاف میری مدد کر جو مجھ پر زیادتی کرے۔

اے میرے پروردگار! مجھے ہر وقت، تیرا شکر گزار (ہر حال میں) تیرا ذکر کرنے والا، تجھ سے ڈرنے والا، تیری بہت فرمانبرداری کرنے والا بنا۔

اے میرے پروردگار! میری توبہ قبول کر، میرے گناہ دھو دے، میری دعا قبول کر، میری دلیل کو ثابت کر، میری زبان کو درست رکھ، میرے دل کو ہدایت بخش اور میرے سینے کی سیاہی دور کر دے)

(۲) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: "يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُؤْبِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِني عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ". (سنن ابوداؤد، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۵۱۸)

(حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا: اے معاذ! میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ چھوڑنا: اللّٰهُمَّ اَعِني عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ۔

(اے میرے پروردگار! میری مدد کر اپنے ذکر اور شکر کرنے پر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر)

(۳) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ: إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ سُورٍ، أَوْ بُشِيرٌ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ". (سنن ابوداؤد، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۰۰۸)

(حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی خوشی والی بات پیش آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی خوش خبری سنائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرتے)

(۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ". (مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۲، رقم الحدیث: ۸۳۸)

(حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے

دن جنت میں سب سے پہلے بہت زیادہ حمد (اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر) کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ یہ وہ بندے ہیں جو ہر حال (خوش حالی اور تنگی) میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں)

(۵)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ الدِّكْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۳۳۵)

(حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمد للہ ہے)

(۶)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۷۶۵)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کھانا کھا کر شکر کرنے والا نفلی روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے برابر ہے)

(۷)۔ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۹۹۹)

(حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن آدمی کا بھی عجیب حال ہے۔ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچی، اس نے شکر کیا تو اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا اور اس نے صبر کیا تو اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے)

(۸)۔ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ، قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبِضْتُمُ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبِضْتُمُ ثَمَرَةً فَوَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَحَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا الْعَبْدَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَاسْمُوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ". (جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۰۱۶)

(حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کسی مومن بندے کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے: تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں! پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے: اس حادثہ پر میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے تیری تعریف کی اور اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک بڑا گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد (شکر کرنے والے کا گھر) رکھو)

(۹) عَنْ الْبَغِیْزَةِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ، یَقُولُ: "اِنْ كَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ لَیَقُومُ لِیَصْلِحَ حَتّٰی تَرُمُ قَدَمَاهُ اَوْ سَاقَاهُ، فِیْقَالَ لَہُ: فِیْقُولُ: اَفَلَا اُکُوْنُ عَبْدًا شَکُوْرًا". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۰۸۱)

(حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنی زیادہ دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھول جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں)

(۱۰) عَنْ اَبِی الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِیِّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ اَنَّهُ رَاحَ اِلٰی مَسْجِدِ دِمَشْقَ وَهَجَرَ بِالرَّوَّاحِ فَلَقِیْ شَدَّادَ بَنِ اَوْسٍ وَالصَّنَابِیْجِی مَعَهُ فَقُلْتُ اَیْنَ تُرِیْدَانِ یَزْحَمُکُمَا اللّٰہُ قَالَا نُرِیْدُ هَاهُنَا اِلٰی اَنْحَ لَنَا مَرِیضٌ نَعُوْدُہُ فَاَنْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتّٰی دَخَلَا عَلٰی ذٰلِكَ الرَّجُلِ، فَقَالَا لَہُ کَیْفَ اَصْبَحْتَ؟ قَالَ اَصْبَحْتُ بِبِعْمَةٍ. فَقَالَ لَہُ شَدَّادٌ اَبَشِرْ بِکَفَّارَاتِ السَّیِّئَاتِ، وَحِطِّ الْخَطَاۃِ، فَاِنِّیْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ یَقُولُ: " اِنَّ اللّٰہَ عَزَّ وَجَلَّ یَقُوْلُ اِنِّیْ اِذَا اِبْتَلِیْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِیْ مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِیْ عَلٰی مَا اِبْتَلِیْتُہُ فَاِنَّہُ یَقُوْمُ مِنْ مَضْجِعِہُ ذٰلِكَ کَیَوْمٍ وَلَدَتْہُ اُمُّہُ مِنَ الْخَطَاۃِ وَیَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا قَبَّلْتُ عَبْدِیْ وَابْتَلِیْتُہُ وَاَجْرُوْا لَہُ کَمَا کُنْتُمْ تُجْزَوْنَ لَہُ وَہُوَ صَحِیْحٌ". (مسند احمد، ج: ۷، رقم الحدیث: ۲۸۸)

(حضرت ابواشعث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دو پہر کے وقت دمشق کی ایک مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔

راستے میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ان کے ساتھ صنایحی بھی تھے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایک بھائی بیمار ہے۔ اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچے تو اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ ٹھیک ہوں (مریض نے کہا: میں نے صبر اور شکر کیا) حضرت شداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں بشارت ہو کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا اور گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے: جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندہ کو بیماری اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ بندہ اس آزمائش پر ناخوش نہیں ہوتا بلکہ میری تعریف کرتا ہے تو وہ اپنی بیماری کے بستر سے ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اٹھتا ہے جیسا کہ وہ اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندہ کو قید میں ڈالا ہے اور اسے آزمائش میں مبتلا کیا تھا، تم وہ نیک اعمال لکھنا جاری رکھو جو تم اس کے زمانہ تندرستی میں لکھتے تھے)

(۱۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۴۳۷)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے، جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہو تو اس وقت اسے ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے، جو اس سے کم درجہ ہے)

(۱۲) عَنْ عَطَارِ بْنِ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا يَزُوقُ اللَّهُ عَبْدًا الشُّكْرَ فَيَحْرَمَهُ الرِّيَاضَةَ". (کتاب الشکر از ابن ابی الدنیاء، رقم الحدیث: ۲)

(حضرت عطار قرشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر اسے نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں فرماتا)

(۱۳) عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَرْبَعٌ مِّنْ

أُعْطِيَهُنَّ، فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: "قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا، وَلَا مَالًا". (کنز العمال، ج: ۸، رقم الحدیث: ۳۶۱۲)

(حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جسے چار چیزیں عطا کی گئیں، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی۔ وہ چار چیزیں یہ ہیں:

(i)۔ شکر کرنے والا دل۔

(ii)۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان۔

(iii)۔ مصیبت پر صبر کرنے والا جسم۔

(iv)۔ اس کے مال اور عزت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔

(۱۴)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتْمَا فِيهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ لَمْ تَكُنَا فِيهِ لَمْ يَكْتُبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا، مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحِيدَ اللَّهُ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ، كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَأَسِيفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْتُبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۴۱۱۱)

(حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو خصلتیں (خوبیاں) ایسی ہیں کہ جس شخص میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر (صبر اور شکر کرنے والا) لکھ دے گا اور جس میں نہیں ہوں گی اسے صابر اور شاکر نہیں لکھے گا۔

(i)۔ دین کے معاملات میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور اس کی پیروی (follow) کرنے کی کوشش کرے۔

(ii)۔ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے اس پر

فضیلت دی ہے۔

اگر کوئی شخص دینی معاملات میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھے اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے برتر

(اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور پاک چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، انہیں کھاؤ اور اللہ پاک کی

نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو)

(۲)۔ انسان کا ایک دوسرے کا شکر ادا کرنا: انسان دوسرے انسان کا شکریہ اس وقت ادا کرتا ہے جب وہ اسے کوئی نفع پہنچاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لوازمات میں سے ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ" (جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۰۳۹)۔ (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر نہیں کرتا)

یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جو شخص اپنی ذات پر اپنے بھائیوں کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو یقیناً وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر

(i)۔ جس انسان کی فطرت میں انسانوں کے احسانات کی ناقدری اور ناشکری ہو تو اس کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ وہ اللہ پاک کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اور اس کا شکر نہیں کرتا۔

(ii)۔ جب تک انسان دوسرے انسان کے احسان پر شکریہ ادا نہیں کرتا اس وقت تک اللہ پاک بھی اس کے شکر کو قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ بندے کا شکر اور اللہ پاک کا شکر لازم و ملزوم ہیں۔

(iii)۔ بندے کا شکریہ یا تو اس کا بدلہ ادا کرنے کی شکل میں ہوتا ہے یا لوگوں کے درمیان اس کی تعریف کرنے یا پھر اس کے حق میں دعا کرنے کی صورت میں ہوتا ہے:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُعْنِ بِهِ، فَمَنْ أُتِيَ بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ"۔ (سنن ابوداؤد، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۴۰۹)

(حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے ساتھ کوئی احسان کرے تو اسے اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو اس کا اچھے الفاظ میں ذکر ہی کر دے کیونکہ جس نے اس کا اچھے الفاظ میں ذکر کیا گویا کہ اس کا شکر ادا کیا)

۵۔ شکر کی مختلف صورتیں

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی یہ تین صورتیں ہیں:

(۱)۔ دل سے شکر ادا کرنا: اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ پاک سے محبت کرے، خود کو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا پابند بنالے۔ اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور انہیں پہچانے۔

جیسا کہ حدیث نبوی ﷺ ہے: حضرت طلق بن حبیب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: "أَرْبَعٌ مَنْ أُوتِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: مَنْ أُوتِيَ لِسَانًا ذَا كَرٍّ، وَقَلْبًا شَاكِرًا، وَجَسَدًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَزَوْجًا مُؤْمِنَةً لَا تَبْغِيهِ فِي نَفْسِهَا خَوْفًا"۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۹، رقم الحدیث: ۵۳۶۱)

(جسے چار چیزیں عطا کی گئیں، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی۔ وہ چار چیزیں یہ ہیں:

(i)۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان۔

(ii)۔ شکر کرنے والا دل۔

(iii)۔ مصیبت پر صبر کرنے والا جسم۔

(iv)۔ ایمان والی بیوی جو اپنے بارے میں شوہر کے ساتھ کوئی خیانت نہ کرے۔

(۲)۔ زبان سے شکر ادا کرنا: اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ پاک کی نعمتوں کا اعتراف کرے۔ اس کے

ذکر اور حمد (تعریف) زبان پر رہے اور ان نعمتوں کو بیان کرے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(i)۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ (سورۃ الضحیٰ، آیت: ۱۱)

(اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو)

(ii)۔ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً

فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُتِنِ، فَإِنَّ مَنْ أَتَى فَقَدْ شَكَرَ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ"۔

(جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۱۲۳)

(حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کسی کی طرف

سے کوئی چیز بطور عطیہ دی جائے تو اگر وہ طاقت رکھتا ہو تو اس کا بدلہ دے دے اور اگر یہ طاقت نہ رکھے

تو اس کی تعریف ہی کر دے کیونکہ جس نے تعریف کر دی گویا کہ اس نے شکر ادا کر دیا اور جس نے چھپایا (کلمہ خیر نہ کہا) تو گویا کہ اس نے ناشکری کی)

(iii) - عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: "ذِكْرُ النِّعَمِ شُكْرُهَا". (مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۹، رقم الحدیث: ۵۲۹۰)

(حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرنا بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے) اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا اور انہیں بیان کرنا بھی شکر ادا کرنے کی ایک قسم ہے جو کہ پسندیدہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نعمت کے اظہار میں نہ تو خود پسندی ہو اور نہ ہی فخر اور غرور۔ اس لیے کہ غرور اور تکبر انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔

(۳) - دیگر طریقوں سے شکر ادا کرنا: شکر صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دیگر جسمانی اعضاء، مال اور دولت سے بھی کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مال کی نعمت کا شکر اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ پاک کی فرماں برداری میں استعمال کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ خود اللہ پاک نے عمل کرنے کو شکر کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۖ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. (سورۃ السبا، آیت: ۱۳)

(اے آل داؤد! شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں)

۶- شکر کے درجے

شکر کا مطلب اللہ پاک کی نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے اور اس کے تین درجے ہیں:

- (۱) - قلبی: انسان دل سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کرے۔
- (۲) - قولی: انسان اللہ پاک کی نعمتوں کا زبان سے اقرار کرے اور دوسروں کے سامنے تذکرہ کرے۔
- (۳) - عملی: اس شکر کے اثرات اس کے جسم سے ظاہر ہوں۔

یہ تینوں مدارج لازم و ملزوم ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کا خیال کرتا ہے تو اس کا دل اس کی محبت اور وفاداری کے جذبات سے بھر جاتا ہے۔ پھر انہی جذبات کا اثر ہوتا ہے کہ خود اکیلے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی ان احسانات کا ذکر کرتا ہے اور اس سے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اسی

محبت اور اخلاص کا اس کی فکر پر اثر ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے انسان پر جتنے زیادہ احسانات ہیں اتنا ہی زیادہ وہ اللہ پاک کا فرماں بردار اور عبادت گزار بننے کی کوشش کرتا ہے۔

۷۔ ناشکری سے بچنے کے طریقے

إِعْمَلُوا الْآلَٰ ذَاؤُدَّ شُكْرًا ۖ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ (سورۃ السبا، آیت: ۱۳)

(اے داؤد علیہ السلام کی اولاد! شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہیں)

اس آیت پاک میں جہاں شکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہیں اپنی مخلوق (انسان) کی فطرت کو جانتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا: میرے بندوں میں کم لوگ شکر گزار ہیں (اور زیادہ ناشکرے ہیں)۔ یہ اللہ پاک کا ایک طرح اپنے بندوں سے شکوہ بھی ہے کہ وہ بے پناہ انعامات کے باوجود شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے پروردگار کی ناشکری سے بچنا چاہیے اور ہر حال میں شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں ناشکری سے بچنے کے لیے درج ذیل ہدایات پر غور کرنا چاہیے:

- (۱)۔ کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ پاک کے احسانات کو تلاش کریں اور اس پر شکر ادا کریں۔
- (۲)۔ اپنی نفسیاتی، مادی اور دیگر کمزوریوں پر غور کریں اور ان کی اصلاح پر اللہ پاک کے شکر گزار رہیں۔
- (۳)۔ جب کوئی غیر معمولی نعمت (جیسے بیماری کے بعد صحت وغیرہ) ملے تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی یاد میں تازہ کریں اور اللہ پاک کے احسان مند ہوں۔
- (۴)۔ نعمتوں کا موازنہ کرتے وقت انسان کو ہمیشہ ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اپنے سے نیچے ہوں تاکہ شکر گزاری کی عادت پیدا ہو۔

۸۔ شکر کی مشکلات

شکر کے امتحان میں درج ذیل مشکلات پیش آسکتی ہیں:

- (۱)۔ نعمت کو خدا تعالیٰ کا انعام سمجھ لینا: اگر کسی شخص پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو تو اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ پاک کی رضا سمجھ بیٹھتا ہے اور اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس

سے راضی ہے حالانکہ نعمتوں کا عطا کیا جانا انسان کی آزمائش بھی ہے کیونکہ یہ دنیا انعام کی جگہ نہیں بلکہ آزمائش کی جگہ ہے اور انعامات کی جگہ تو آخرت ہے۔

(۲) - تکبر: اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر مسلسل ملتی رہیں تو انسان عام طور پر خود کو برتر اور دوسروں کو اپنے سے کمتر محسوس کرنے لگتا ہے۔ برتری کا یہ احساس ایک حد سے بڑھ جائے تو تکبر میں تبدیل ہو جاتا ہے حالانکہ یہ نعمتیں آزمائش کے لیے دی جاتی ہیں۔

(۳) - نعمت کو حق سمجھنا: شکر کے امتحان کی ایک مشکل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے کہ یہ نعمتیں تو اسے ملنی ہی چاہیے تھیں۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو انسان ان نعمتوں کو ایک معمول کی چیز سمجھ لیتا ہے۔ یوں وہ شکر کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔

(۴) - نعمت کا عادی ہو جانا: جب انسان مسلسل کسی نعمت کو استعمال کرتا ہے تو وہ اسے معمولی اور حقیر سمجھنے لگتا ہے بلکہ وہ اسے نعمت کی حیثیت سے قبول کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھیں بڑی نعمت ہیں لیکن ان آنکھوں کا استعمال مسلسل ہونے کی بنا پر انسان بینائی کی نعمت کو سراہنے سے محروم رہ جاتا ہے۔

(۵) - اسباب کو منعم سمجھ لینا: شکر کے امتحان کی ایک مشکل یہ ہے کہ اکثر اوقات انسان نعمتوں کے ملنے کو اسباب (سبب) کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے اور ان نعمتوں کے اصل مالک اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ ایسا انسان اسباب (سبب) میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور اسباب پیدا کرنے والے کی معرفت سے محروم رہتا ہے۔

(۶) - نعمتوں کے حصول کو اپنی صلاحیتوں کا مہربون منت سمجھ لینا: ناشکری کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان دولت، صحت، عہدہ، ترقی اور شہرت وغیرہ حاصل کرنے کے بعد یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کردار نہیں۔ حالانکہ انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے سب اسی کا عطا کردہ ہے۔

(۷) - نسیان یا فراموشی: انسان کی یادداشت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دھندلی ہوتی چلی جاتی ہے جس کی بنا پر بھی وہ نعمتوں کا بہتر طور پر شکر ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو اللہ

تعالیٰ نے اولاد سے نوازا۔ وہ اولاد کی پیدائش کے وقت تو اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اولاد اسے اللہ پاک نے دعاؤں کے ذریعے عطا کی ہے اور یہ اس کا احسان ہے۔

۹۔ شکر خداوندی کی وجوہات

اکثر اوقات انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا شکر کیوں کیا جائے؟ کچھ لوگ شکر گزاری کو ایک رسم اور روایت کے طور پر مانتے ہیں اور کچھ لوگ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ شکر کیوں ضروری ہے۔ ایک صاحب دل انسان جب غور و فکر سے کام لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی کی بے شمار وجوہات نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر

۱) - اجتماعی نعمتوں پر شکر کی وجوہات:

(i) - اجتماعی شکر کرنے کی پہلی وجہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے پایاں شفقت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ ان میں تقاضے پیدا کیے اور پھر ان تقاضوں کو انتہائی خوبی کے ساتھ پورا کرتے ہوئے اپنی رحمت اور کرم کا اظہار کیا۔

(ii) - اجتماعی شکر کی دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہے۔ ربوبیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک مخلوقات کو پیدا کر کے ان سے غافل نہیں ہو گیا بلکہ دن رات ان کو ہر قسم کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ وہ سانس کے لیے آکسیجن، حرارت کے لیے سورج کی روشنی، نشوونما کے لیے سازگار ماحول اور ذائقے کی تسکین کے لیے انواع و اقسام کے میوے اور پھل بنا کر اپنی ربوبیت اور رزاقیت (روزی دینے کا کام) کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ ایک نومولود کو دنیا میں آتے ہی ماں کی گود میں اس کی نشوونما کا بندوبست کرتا اور دنیا کے ماحول کو اس کے لیے سازگار بنا دیتا ہے۔

(۲) - انفرادی نعمتوں پر شکر کی وجوہات:

اجتماعی شکر کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر شکر کرنے کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے

- کے ساتھ انفرادی معاملہ کرتا اور خاص طور پر اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تاکہ اسے شکر کے امتحان میں ڈال کر آزمائے۔ انفرادی طور پر شکر کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر
- (i) - جسم کے تمام اعضاء کی سلامتی، بیماری سے حفاظت یا بیماری سے تندرستی، کسی بھی جسمانی معذوری سے پاک ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا۔
- (ii) - اچھے حافظہ اور عقل پر شکر گزار ہونا۔
- (iii) - زندگی میں مادی اور روحانی دونوں پہلوؤں سے سکون حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا۔
- (iv) - مال اور جائیداد میں کثرت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا۔
- (v) - اولاد میں کثرت یا حسب توقع اولاد کے حصول میں کامیابی پر اللہ پاک کا شکر گزار ہونا۔
- (vi) - شہرت اور عزت حاصل ہونے پر اظہار تشکر کرنا۔
- (vii) - انسان کا ماں باپ کے زندہ ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا۔
- (viii) - انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ علم میں اضافے پر شکر گزار ہونا چاہیے۔
- (ix) - کسی مصیبت یا بیماری سے نجات پانے پر شکر گزار ہونا۔
- (x) - کسی گناہ سے بچنے پر یا نیکی کی توفیق (طاقت) ملنے پر شکر کا اظہار کرنا۔

۱۰۔ شاکر اور شکور کا فرق

- (۱) - شاکر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے اس پر شکر کرے اور شکور وہ ہے جو اس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسے عطا نہیں کی۔
- (۲) - بعض کا خیال ہے کہ شاکر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر کرے اور شکور وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کے چھن جانے پر بھی شکوہ شکایت کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائے۔
- (۳) - شکر نفع پر شکر کرتا ہے اور شکور نفع کے روک لینے پر بھی شکر کرتا ہے۔
- (۴) - شکر اللہ تعالیٰ کی عطایات کو دیکھ کر شکر کرتا ہے اور شکور مصیبتوں اور تکالیف ملنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا

شکر کرتا ہے۔

۱۱۔ اہل رجا اور خائفین کا شکر

رجا (اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے) والے کا شکر ہے۔ دوسرا خائفین (اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے) کا شکر ہے۔

(۱)۔ اہل رجا کا شکر یہ ہے کہ وہ ظاہری نعمتوں سے امید رکھتے ہیں اور حسن معاملہ کی وجہ سے انہیں اچھی امید ہوتی ہے تو اس کو مکمل کرنے کی امید میں کام کرتے ہیں۔ ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ شکر کے طور پر تیزی سے نیک کاموں کی طرف دوڑتے ہیں۔

(۲)۔ خائفین کا شکر یہ ہے کہ بُرے انجام کے خوف سے شکر کرتے ہیں۔ انہیں بد بختی غالب آنے کا ڈر ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کا خوف انہیں ایمان کے انعامات ملنے کا باعث بن جاتا ہے اور یہ انعامات کا غلبہ ان کے دلوں میں اسلام کی قدر و منزلت اور عظمت پیدا کر دیتا ہے۔

۱۲۔ شکر کے طریقے

شکر باری تعالیٰ کے کئی طریقے ہیں۔ ان میں چند ایک یہ ہیں:

(۱)۔ زبان سے نہات عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ جب دل میں کسی نعمت کا سرور محسوس ہوتا ہے تو اس کا اظہار سب سے پہلے زبان ہی سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ عربی میں ہی شکر ادا کیا جائے بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے الفاظ میں شکر کیا جائے۔ البتہ انبیاء علیہم السلام کی مانگی ہوئی شکر گزاری کی دعاؤں پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ اس سے شکر گزاری کے کئی مضامین ذہن میں آجاتے ہیں۔ یہ شکر اہل علم/ علماء کا شکر ہے جو ان کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔

(۲)۔ جسم اور اعضا سے اللہ پاک سے وفاداری اور بندگی دکھانی چاہیے۔ نعمت کے ملنے پر دو رکعت نماز شکرانہ ادا کی جائے۔ اس میں لمبا قیام اور لمبے سجدے کیے جائیں اور خدا کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نفلی روزہ رکھا جائے۔ اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کیا جائے۔ یہ عبادت گزاروں کا شکر ہے جو ان کے اعمال (کاموں) سے ظاہر ہوتا ہے۔

(۳)۔ دل سے اللہ پاک کے احترام کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ پاک کے احسان کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنی خواہشات کو اس کی مرضی کے تابع کر دینا، شکر کا سب سے مشکل لیکن مؤثر طریقہ ہے۔ یہ شکر گزار کی حقیقی صورت ہے کہ اپنے منعم (نعمت دینے والے) کے احسانات پر احسان مند ہوتے ہوئے اس کی مکمل فرماں برداری کی جائے۔ یہ عارفوں کا شکر ہے جو اپنے عام حالات میں اللہ پاک کی نعمتیں دیکھتے ہیں اور ان پر کامل یقین دکھاتے ہیں۔

(۴)۔ اللہ پاک کے احسانات اور نعمتوں کو بار بار سوچنا اور یاد کرنا چاہیے اور ہر نعمت کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصور کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت خداوندی سے شکر کا اعلیٰ درجہ نصیب ہوتا ہے۔

(۵)۔ انسان کی سجدہ کی حالت اللہ پاک کو انتہائی پسند ہے اس لیے جب بھی انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھے تو فوراً سجدہ شکر بجالائے۔ جیسا کہ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ: "إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ سُرُورٍ، أَوْ بُشْرٌ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ" (سنن ابوداؤد، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۰۰۸)۔ (حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی خوشی والی بات پیش آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرتے)

(۶)۔ ہمیں اپنے سے کم نعمتوں والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اپنے سے کم نعمتوں والوں کو دیکھنے سے بھی شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "مَنْ رَأَى مَنْ فَضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ هَيَّئْ فَضْلَ هُوَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُزْكَرَ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ"۔ (جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۸۵۶) (جو شخص اپنے سے بہتر صورت یا زیادہ مالدار کی طرف دیکھے تو اسے اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھنا چاہیے، جس پر اسے فضیلت دی گئی۔ یقیناً اس سے اس کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی نعمت حقیر نہیں ہوگی)

(۷)۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے اللہ! مجھے شکر کی توفیق عطا فرما دیجئے، مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیجئے۔

- (۸) ہمیں شکر پر ملنے والے عظیم اجر پر غور اور فکر کرنا چاہیے جو دنیا و آخرت میں ملتا ہے۔
- (۹) ہمیں قیامت کے دن نعمتوں پر جو سوال ہوگا۔ اس سوال کی عظمت اور ہیبت (رعب) کا تصور کرنا کیونکہ اس سے زیادہ سے زیادہ شکر الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

۱۳۔ شکر کے بارے میں اقوال

- شکر کے بارے میں صوفیاء کرامؒ سے بہت پیارے قول منسوب ہیں:
- (۱) حضرت ابوبکر دقاقؓ فرماتے ہیں کہ کسی نعمت کے شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے احسان پر نظر رکھے اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔
- (۲) حضرت حمدونؓ فرماتے ہیں کہ نعمت کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے نفس کو عارضی سمجھیں اور ایک طفیلی (اللہ تعالیٰ پر انحصار کرنے والا) خیال کریں۔
- (۳) حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ شکر اس پہچان کو کہتے ہیں جو شکر سے عاجزی کی بنا پر حاصل ہوتی ہے۔
- (۴) حضرت رویؓ فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ ہم پوری استطاعت (طاقت) سے انعامات کرنے والے کی فرماں برداری کریں۔
- (۵) حضرت ابوبکر شبلیؓ فرماتے ہیں کہ شکر انعام دینے والے کو دیکھنے کا نام ہے نہ کہ نعمت دیکھنے کا۔
- (۶) حضرت ابوبکر شبلیؓ فرماتے ہیں کہ شکر عاجزی، نیک کاموں کا ہمیشہ کرنا، نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا، اطاعت کرنا، زمین اور آسمانوں کے مالک سے تعلق رکھنا ہے۔
- (۷) حضرت ابو عثمانؓ فرماتے ہیں کہ عام لوگ تو کھانے اور لباس پر شکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ان چیزوں پر شکر کرتے ہیں جو دل پر وارد ہوتی ہیں (اللہ تعالیٰ کے راز)۔
- (۸) حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو نعمتوں کا اہل نہ سمجھے بلکہ نعمتوں کو اللہ پاک کی رحمت سمجھے۔
- (۹) حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہ کرے اور اس کو اپنے گناہوں کا سرمایہ نہ بنائے۔
- (۱۰) حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ خدا کی نعمتوں کا بار بار ذکر کیا کرو۔ نعمتوں کا بار بار ذکر کرنا ہی نعمتوں

کا شکر ہے۔

- (۱۱)۔ حضرت مطرف بن عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دو چیزوں پر غور کیا: ایک عافیت اور دوسری شکرگزاری۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ ان دو چیزوں میں دنیا اور آخرت کی سب خیر سمیٹ دی گئی ہے۔ مجھے عافیت نصیب ہو اور میں اس پر شکروں، یہ مجھے اس سے کہیں عزیز (پسند) ہے کہ میں کسی آزمائش میں پڑوں اور اس پر صبر کروں۔
- (۱۲)۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار کرنا اور اسی طرح عاجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احسان کو ماننا اور یہ سمجھ لینا کہ انسان اس کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہے۔
- (۱۳)۔ حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ اپنے سے بڑے کا شکر اطاعت و فرمانبرداری کی صورت میں ادا ہوگا۔ برابر والے کا شکر اس پر احسان کرنے سے اور اپنے اپنے سے کم اہم شخص کا، اسے بدلہ دینے سے ہوگا۔
- (۱۴)۔ حضرت ابودقاقؒ فرماتے ہیں: شکر یہ ہے کہ نہایت عاجزی کے ساتھ انعام کرنے والے کی نعمت کا اعتراف کر لیا جائے۔
- (۱۵)۔ حضرت سہل بن عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ شکر سے مراد بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور ظاہری اور چھپی ہوئی نافرمانیوں سے بچنا ہے۔
- (۱۶)۔ امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ شکر انعامات کرنے والے کے انعامات کا اعتراف کرنے اور ان انعامات کو منعم (انعام کرنے والے) کی نافرمانی میں نہ لگانے کا نام ہے۔
- (۱۷)۔ حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ شکر زبان سے نعمتوں کے اقرار، دل سے ان نعمتوں کی تصدیق اور عمل سے انعام کرنے والے کی رضا کے حصول میں لگے رہنے کا نام ہے۔
- (۱۸)۔ حضرت محمد بن لوط انصاریؒ فرماتے ہیں کہ شکر نافرمانی چھوڑ دینے کا نام ہے۔
- (۱۹)۔ حضرت ابوسعید خدریؒ فرماتے ہیں کہ شکر انعام کرنے والے کے انعامات کا اعتراف کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت (رب ہونے) کا اقرار کرنا ہے۔

(۲۰)۔ حضرت حارث مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے شکر گزاروں کے لیے شکر زیادتی کا سبب ہے۔

۱۴۔ شکر کے واقعات

یہاں ہم شکر کرنے والوں کے چند واقعات نقل کرتے ہیں تاکہ ان سے سبق حاصل کیا جاسکے:

(۱)۔ حضور نبی کریم ﷺ رات کی نماز میں اتنی زیادہ دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ آپ ﷺ کے پاؤں پھول جاتے تھے۔ آپ ﷺ سے کہا جاتا کہ آپ ﷺ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں جبکہ آپ ﷺ تو غلطی کرتے بھی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ ﷺ ارشاد فرماتے کہ کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۰۸۱)

(۲)۔ حضور ﷺ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے صبح کیسے کی؟ اس نے عرض کیا! خیریت سے۔ آپ ﷺ نے دوبارہ پوچھا کیسے ہو؟ اس نے عرض کیا! خیریت سے ہوں۔ آپ ﷺ نے تیسری بار پوچھا کیسے ہو؟ اس نے عرض کیا، خیریت سے ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد (تعریف) کرتا ہوں اور اس کا شکر کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تم سے یہی تعریف اور شکر چاہا تھا۔

امت کے بزرگوں کا طریقہ کار بن گیا کہ جب کسی سے ملتے تو دوسرے کا حال پوچھتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر بیان کرتے۔ وہ سب ہی حمد و ثنا (اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر) میں حصہ لیتے اور یہ بات اجتماعی ذکر بن جاتی۔ اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ فلاں آدمی اپنے خداوند کریم کی شکایت کرتا ہے تو اسے برا سمجھتے اور اس سے پوچھتے ہی نہ تھے تاکہ پوچھنے والا اس کی شکایت کا باعث نہ بن جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شکایت برا فعل ہے۔

(۳)۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے۔ اللہ پاک نے آپ ﷺ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ انتہائی شکر گزار نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو شکر گزاری پر وہ حکومت ملی کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کا خاص مظاہرہ اس وقت ہوا جب حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی ایک وادی میں سے گزر رہے تھے، جس کا ذکر اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب

میں اس طرح فرمایا ہے:

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّعْلِ ۖ قَالَتْ مَمْلَكَةٌ لِّأَيِّهَا النَّعْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْبُهُمْ وَجُنُودُهُمْ وَلَا يَشْعُرُونَ. (سورۃ النمل، آیت: ۱۸)

(جب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا: اے چیونٹیاں! اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان (ﷺ) اور اس کے لشکر تمہیں پل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو)

چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان (ﷺ) نے فخر اور غرور نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے شکر ادا کیا اور مزید عنایات کے لیے درخواست کی۔ اللہ پاک نے بڑے فخر کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے:

فَتَبَسَّسَ صَاحِبًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَحْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. (سورۃ النمل، آیت: ۱۹)

(پھر اس کی بات سے مسکرا کر نہ پڑا اور کہا: اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تو پسند کرے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے)

(۴)۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا اور پھر سب کچھ جاتا رہا۔ یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی ہی رہ گئی، مگر وہ پھر بھی اللہ پاک کی تعریف اور شکر میں مصروف رہا۔ ایک دوسرے مالدار شخص نے اس سے کہا کہ اب تم کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ان نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر کے بھی وہ نعمتیں مجھے نہیں مل سکتیں۔ مالدار نے پوچھا کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ اس نے جواب دیا: کیا تم اپنی آنکھ، زبان، ہاتھوں اور پاؤں کو نہیں دیکھتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ (کتاب الشکر از امام ابن ابی الدنیاء، رقم الحدیث: ۱۰۰، ص: ۳۶)

(۵)۔ حضرت اسحاق بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص کا یہ معمول تھا کہ جب بھی حضور نبی کریم ﷺ

کی خدمت میں حاضر ہوتا سلام عرض کرتا۔ آپ ﷺ اس سے دریافت فرماتے: تم نے صبح کس حال میں کی؟ وہ عرض کرتا: میں آپ ﷺ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ ﷺ اس کے لیے دعا فرماتے۔ ایک دن وہ حاضر خدمت ہوا تو آپ ﷺ نے حسب معمول پوچھا: اے فلاں کیسے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ اگر شکر کروں تو خیریت سے ہوں۔ آپ ﷺ خاموش ہو گئے اور اس کے حق میں کوئی دعا نہ کی۔ اس شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! پہلے تو آپ ﷺ میرا حال دریافت فرمانے کے بعد میرے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے جبکہ آج میرا حال دریافت فرمانے کے بعد میرے لیے دعا نہیں فرمائی؟ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: پہلے جب میں تمہارا حال معلوم کرتا تھا تو تم اللہ پاک کا شکر بجالاتے تھے جبکہ آج میں نے تمہارا حال پوچھا تو تم نے شکر بجالانے میں شک کیا۔ (شعب الایمان از امام لہجی، ج: ۴، رقم الحدیث: ۴۴۹۰)

(۶)۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: الہی میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں کیونکہ میرا شکر کرنا بھی تیری طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر جوی فرمائی کہ اب آپ ﷺ نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اس بات کو پہچان لینا ہی شکر ادا کرنا تھا۔

(۷)۔ ایک آدمی نے اپنے شہر والوں سے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا۔ شہر والوں میں سے ایک نے کہا کہ تجھے اچھا لگے گا کہ تو اندھا ہو اور تجھے دس ہزار مل جائیں؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ اس آدمی نے پوچھا کیا تجھے اچھا لگے گا کہ تو گونگا ہو اور تجھے دس ہزار مل جائیں؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس آدمی نے دوبارہ پوچھا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیرے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں اور تجھے دس ہزار مل جائیں؟ تو شکوہ کرنے والے نے جواب دیا بالکل نہیں۔ اس نے کہا کہ پھر تجھے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے۔ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔

(۸)۔ ایک صوفی کے دوست کو بادشاہ نے قید کر دیا۔ اس قیدی نے اپنے صوفی دوست کو پیغام بھیجا تو صوفی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر قیدی شخص کو مارا گیا تو اس نے صوفی کو خط لکھا۔ صوفی نے جواب دیا کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔

پھر ایک مجوسی (آگ کی عبادت کرنے والے) کو لایا گیا جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا تھا۔ اسے قید کر دیا

گیا اور اس کی بیڑی کا ایک حلقہ اس کی بیڑی میں ڈال دیا گیا اور دوسرا مجوسی کے پاؤں میں۔ مجوسی رات کو کئی بار اٹھتا اور اس شخص کو مجوسی کے فارغ ہونے تک اس کے پاس کھڑا ہونا پڑتا۔ اب اس نے اپنے صوفی دوست کو لکھا تو اس نے جواب دیا کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ اس نے کہا: آپ کب تک مجھ سے یہ بات کہتے رہیں گے اور اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟

صوفی دوست نے جواب دیا کہ اگر یہ زنار (مجوسی مذہب کی نشانی) جو اس کی کمر میں ہے تمہاری کمر میں ڈال دیا جاتا جس طرح اس کے پاؤں کی بیڑیاں تیرے پاؤں میں ڈالی گئی ہیں تو تم کیا کر لیتے؟

(۹) ایک شخص حضرت سہل بن عبد اللہؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ چور میرے گھر میں داخل ہوا اور میرا سامان لے گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر چور (شیطان) تمہارے دل میں داخل ہو کر تمہارے عقیدہ توحید کو خراب کر دیتا تو تم کیا کر سکتے تھے؟

(۱۰) ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سفر کے دوران ایک بہت بوڑھے آدمی کو عجیب حالت میں دیکھا۔ اس سے اس حالت کے بارے میں پوچھا؟ اس نے کہا کہ مجھے اپنی ابتدائی عمر میں اپنی چچا زاد سے عشق تھا اسی طرح اسے بھی مجھ سے عشق تھا۔ اتفاق سے وہ میرے نکاح میں آ گئی۔ شادی کی رات کو ہم دونوں نے کہا کہ آج رات ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اکٹھا کر دیا۔ پس ہم نے ساری رات نماز پڑھی۔ پھر بڑھیا کی طرف متوجہ ہو کر کہا: اے فلانی کیا ایسا نہیں؟ بڑھیا نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا ہے۔

(۱۱) حضرت شیخ سعدی شیرازیؒ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میرا سب سامان ختم ہو گیا۔ کئی دن بھوکا رہا حتیٰ کہ پاؤں میں جوتا تک نہ تھا۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دل میں شکوہ پیدا ہوا۔ نماز کے لیے کوفہ (عراق کا شہر) کی جامع مسجد میں گیا تو واپسی پر دیکھا کہ مسجد کی سیڑھیوں پر ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے، جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور شکر کیا کہ اگر پاؤں میں جوتے نہیں ہیں تو کیا ہوا کم از کم پاؤں تو ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پاؤں بھی نہ دیتا تو پھر کیا کیا جاسکتا تھا؟

(۱۲) ایک وفد حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور عرض

کیا کہ ہم آپ سے کچھ لینے کی غرض سے نہیں آئے اور نہ ہی کسی سے خوفزدہ ہیں، بلکہ ہم تو صرف اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ زبان سے بھی آپ کا شکر ادا کریں اور واپس چلے جائیں۔

(۱۳)۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک فقیر ہے جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں۔ بہرا ہے اور اندھا/نا بینا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لوگ حیران ہوئے۔ پوچھنے لگے کہ اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کیا اس غریب فقیر کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: جی ہاں! یہ فقیر سانس تو لے رہا ہے، رفع حاجت (پیشاب) تو کر لیتا ہے۔

(۱۴)۔ حضرت سلام بن ابوطیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا تو وہ چیخ و پکار کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا!! ان کو یاد کرو جو راستوں میں پڑے ہیں اور ان کو یاد کرو جن کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، نہ کوئی ان کا خدمت گار ہے۔ حضرت سلام بن ابوطیخ فرماتے ہیں کہ بعد میں ایک بار پھر میں اس مریض کی عیادت کے لیے گیا تو وہ سرگوشی کے انداز میں خود سے کہہ رہا تھا! اے میرے نفس ان کو یاد کرو جو راستوں میں پڑے ہیں۔ ان کو یاد کرو جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔

(۱۵)۔ حضرت بکر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک قلی (سامان اٹھانے والے) سے ملا جو وزن اٹھائے ہوئے تھا اور ساتھ ہی ساتھ الحمد للہ اور استغفر اللہ کا ورد کیے جا رہا تھا۔ میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے اپنا بوجھ اتارا تو میں نے اس سے پوچھا: کیا تم اس سے اچھا کوئی کام نہیں کر سکتے؟ اس نے جواب دیا کیوں نہیں! میں اچھا کام کر سکتا ہوں، قرآن پاک پڑھا سکتا ہوں۔ لیکن بندہ چونکہ نعمت اور گناہ کے درمیان رہتا ہے، اس لیے میں اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہاں کا قلی (سامان اٹھانے والا) بھی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ (الدر المنثور از امام جلال الدین سیوطی بحوالہ تفسیر سورۃ البقرہ، آیت: ۱۵۲)

(۱۶)۔ حضرت وہب بن منبہؓ ایک ایسے مصیبت زدہ کے پاس سے گزرے جو اندھا، کوڑھی اور برص میں مبتلا تھا۔ اس کا لباس بھی اچھا نہ تھا لیکن وہ اللہ پاک کی حمد و ثنا (تعریف اور شکر) بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کا شکر ہے۔ حضرت وہب بن منبہؓ کے ساتھ موجود شخص نے کہا کہ تیرے

پاس کون سی نعمت باقی بچی ہے جس پر اللہ پاک کا شکر کر رہا ہے؟ وہ شخص بولا: ذرا اپنی نگاہ اس شہر کے رہنے والوں کی طرف اٹھا کر دیکھو اور ان کی کثرت کو ملاحظہ کرو۔ کیا میں اس بات پر اللہ پاک کا شکر ادا نہ کروں کہ اس نے مجھے اپنی معرفت عطا فرمائی ہے۔ (الدرالمختار از امام جلال الدین سیوطی بحوالہ تفسیر سورۃ البقرہ، آیت: ۱۵۲)

(۱۷)۔ شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کے سانس کا اندر جانا بھی ایک نعمت ہے کہ زندگی بڑھاتا ہے اور، باہر آنا بھی ایک نعمت ہے کہ تفریح دیتا ہے۔ اگر ہوا اندر نہ جائے تو موت ہے اور اگر باہر نہ آئے تو بھی موت ہے۔ انسان کے ایک سانس پر دو اتنی بڑی نعمتیں ملتی ہیں اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ پس انسان پر ہر سانس پہ دو بار شکر کرنا ضروری ہے۔

۹

مقام تواضع

۱۔ تواضع کا مفہوم

(۱)۔ تواضع سے مراد انسان کا اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا یا برابر یا عاجز سمجھنا، دوسروں کی تعظیم اور عزت کرنا، حقوق العباد (بندوں کے حقوق) کا خیال رکھنا، دوسروں کے حقوق کو اپنے حقوق سے پہلے رکھنا اور تکبر کو چھوڑنا ہے۔ تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ انسان خود کو ناچیز، دوسروں سے کم درجے کا اور عاجز سمجھے۔ اپنے آپ کو بلندی کا اہل نہ سمجھے اور حقیقت میں اپنے آپ کو عاجز بنانے کا ارادہ کرے۔ تواضع و انکساری اختیار کرنے والا شخص ہمیشہ تکبر کی برائی سے بچا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں میں سر بلندی اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔

(۲)۔ تواضع کی بنیاد ذلت اور تکبر میں اعتدال پیدا کرنا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان خود کو اپنے حقیقی مرتبے سے بلند تر سمجھے اور ذلت یہ ہے کہ انسان خود کو کم تر سمجھے۔ بعض لوگوں نے تواضع اور ذلت میں فرق نہیں کیا۔ ان کا مقصد، سالک (اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والے) کے غرور اور تکبر کا مکمل طور پر خاتمہ کرنا ہے۔ اس لیے وہ تواضع اور ذلت میں فرق نہیں کرتے اور تواضع میں مبالغے (زیادتی) سے کام لیتے ہیں اور تواضع کو ذلت تک پہنچا دیتے ہیں۔ دوسری طرف بعض لوگوں کے ایسے اقوال ملتے ہیں جن سے تکبر یا خود پسندی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ دونوں رویے غیر متوازن ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کاموں میں اعتدال کو پسند فرماتے ہیں۔

(۳)۔ دراصل تواضع یہ ہے کہ آدمی بغیر تکبر اور ذلت کے تواضع اختیار کرے۔ جو شخص اپنے برابر کے لوگوں پر خود کو پہلے رکھے وہ تکبر کرنے والا ہے اور جو خود کو ان کے برابر یا کچھ کم خیال کرے وہ تواضع کرنے والا ہے کیونکہ تواضع کا معنی ہے کہ اس نے اپنا وہ مقام کھو دیا جس کا وہ حق دار تھا۔

(۴)۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ آدمی تواضع کے نام پر ذلت اختیار کر لے بلکہ اس کا پسندیدہ حکم اعتدال ہے۔ حق دار کو اس کا حق دے، خندہ پیشانی (خوش اخلاقی) سے گفتگو کرے، سوال کرنے والے سے نرمی برتے، اگر دعوت دی جائے تو قبول کرے، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی پوری کوشش کرے، خود کو دوسروں سے مقدم (اعلیٰ) خیال نہ کرے، دوسروں کو ذلیل و کمتر نہ سمجھے اور نہ ہی ان سے ایسا

سلوک روار کھے جس سے وہ خود کو ذلیل و خوار سمجھنے لگیں۔ اگر یہ تواضع اس درجے کو پہنچ جائے کہ اپنا کوئی مرتبہ اور وقار ہی نہ رہے تو پھر نوبت ذلت اور خوشامد تک پہنچ جائے گی جو غلط ہے۔ مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ خود کو بے توقیر کرے۔

(۵)۔ بعض لوگ خودداری اور عزت نفس کو تکبر سمجھتے ہیں حالانکہ دونوں میں واضح فرق ہے۔ خودداری یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے اور حقیقت نفس کو پہچان کر اس کا احترام اس طرح کرے کہ دنیاوی لالچ کے لیے خود کو ذلیل اور خوار نہ کرے۔ کبر یہ ہے کہ اپنے نفس سے ناواقف ہو اور اس کو اس کے مقام سے بلند سمجھے۔ کبر انتہائی نقصان دہ ہے اور عزت نفس اور خودداری ایک اچھی صفت ہے۔ عزت نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے:

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. (سورة المنافقون، آیت: ۸)

(عزت تو اللہ پاک، اس کے رسول اور مومنین ہی کے لیے ہے)

(۶)۔ بعض لوگ اچھے کپڑے اور اچھی جوتی پہننے، اچھا گھر بنانے، اچھی گاڑی رکھنے کو تواضع اور انکساری کے خلاف اور تکبر کی علامت سمجھتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں نہ تو تکبر کی علامت ہیں اور نہ تواضع اور انکساری کے خلاف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے دل میں سرسوں کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی بھی اچھی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ" (صحیح مسلم، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۶۲۶)۔ (اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی ہی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو سچ کو جھٹلانے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں)

(۷)۔ تواضع اور انکساری بنیادی طور پر نفس کا مجاہدہ ہے کیونکہ تواضع اس کا نام نہیں کہ زبان سے خاکسار، نیاز مند اور فقیر کہہ دیا جائے بلکہ تواضع یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں خود پر فوقیت نہ دے تو بدلے کا جوش اور جذبہ پیدا نہ ہو اور نفس کو یوں سمجھا لیا جائے کہ میں واقعی ایسا ہی ہوں پھر کیوں برا محسوس کیا جائے۔ تواضع

کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ دوسروں کا انسان کی تعریف کرنا اور اسے عاجز اور مسکین سمجھنا برابر ہو جائے۔
(۸) تواضع اور انکساری کی ضد تکبر ہے۔ تواضع اور انکساری کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے، تکبر کا مفہوم جاننا ضروری ہے۔ تکبر بنیادی طور پر دوسروں کو حقیر (کمتر) سمجھتے ہوئے خود کو بڑا سمجھنا ہے۔ کسی خوبی اور فضیلت کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، جن میں وہی خوبی یا فضیلت نہ ہو، نامناسب ہے مگر تکبر نہیں۔

(۹) تکبر کی دو قسمیں ہیں:

(i) مطلق تکبر یہ ہے کہ آدمی اپنی واقعی یا فرضی خوبی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیے بغیر دوسروں کو حقارت (کمی) کی نظر سے دیکھے۔ یہ تکبر شرک اور کفر تک پہنچا دیتا ہے۔

(ii) جزوی تکبر یہ ہے کہ آدمی اپنی واقعی یا فرضی خوبی کو اللہ پاک کی عطا سمجھتا ہے مگر اس کی روح سے بیگانہ ہو کر اسے دوسروں کی توہین کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔

تکبر کی ان دونوں قسموں میں دو چیزیں مشترک ہیں:

(i) خود کو بڑا جاننا۔

(ii) دوسروں کی حقارت، خواہ احساس میں ہو یا عمل میں۔

عاجزی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ جانے اور کسی کو حقیر (کمی) کا احساس نہ دلائے۔

۲۔ تواضع قرآن مجید کی روشنی میں

تواضع اور انکساری (نرمی) اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کام ہے جس کا قرآن پاک میں نہ صرف حکم دیا گیا ہے بلکہ اسے اختیار کرنے والوں کو آخرت میں اعلیٰ درجات کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تواضع اور انکساری اور عاجزی اختیار کرنا تو انبیاء علیہم السلام کا شیوہ ہے:

(۱) لَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. (سورۃ الحج، آیت: ۸۸)

(اور ہم نے کافروں کی کئی جماعتوں کو جو مالا مال کر رکھا ہے تم ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر غم کرنا اور ایمان والوں سے تواضع سے پیش آنا)

اس آیت پاک یہ نکات بیان کیے گئے ہیں:

- (i) ہمیں دوسروں کے مال اور دولت کی طرف لچائی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔
  - (ii) ہمیں دوسروں کے پاس نعمتیں ہونے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔
  - (iii) دنیا کی زندگی آزمائش (امتحان) کے لیے ہے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کم ہے۔
  - (iv) ہمیں دوسروں کے ساتھ نرمی اختیار کرنی چاہیے اور عاجزی اور انکساری سے پیش آنا چاہیے۔
  - (v) وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ سے مراد اپنے پر نیچے کر لینا ہے۔ جیسے پرندے اپنے پر نیچے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی ایمان والوں کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔
  - (۲) وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. (سورۃ الشرا، آیت: ۲۱۵)
- (ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری فرماں برداری کریں ان کے ساتھ تواضع (عاجزی) سے پیش آؤ)

اس آیت پاک میں حضور نبی کریم ﷺ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ﷺ مومنین کے ساتھ تواضع اور نرمی سے پیش آئیں۔ اس سے تواضع کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ آپ ﷺ کو بھی تواضع کا حکم دیا گیا ہے۔ جب حضور نبی پاک ﷺ کے لیے یہ حکم ہے تو پھر عام مومنین کے لیے تو انتہائی ضروری ہوگا کہ وہ دوسروں کے ساتھ تواضع کا برتاؤ کریں۔

- (۳) وَلَا تَصْغُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
○ وَ اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. (سورۃ لقمان، آیت: ۱۸-۱۹)
- (اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور فخر جتنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا آہستہ رکھ)

- (i) اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں دوسروں کے ساتھ بے رخی اختیار کرنے اور زمین میں فخر اور غرور سے چلنے سے منع کیا ہے۔ انسان کو اپنے چلنے کے طریقے اور بولنے کے انداز میں عاجزی پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ انسان کی چال، ڈھال دراصل اس کے باطن (اندرونی) کیفیت کا عکس (تصویر) ہوتا ہے۔ تکبر کرنے اور عاجزی کرنے والے انسان کا چلنا الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ پاک

کے پسندیدہ بندے اکڑنے کی بجائے اس کے سامنے سر جھکا کر عاجزی سے چلتے ہیں۔ یہ انسان کی اللہ پاک کی عبادت کرنے کا تقاضا ہے۔

(ii)۔ درمیانہ چال یہ ہے کہ نہ اس میں بیماروں کی طرح لاغر ہو اور نہ ہی اس میں فخر و غرور پایا جائے۔

(iii)۔ جہاں تک انسان کی گفتار اور آواز کا معاملہ ہے تو وہ بھی حسب ضرورت اونچی یا نیچی کی جاسکتی ہے۔

مثال کے طور پر امام اور خطیب اپنے مقتدی اور سامعین کی تعداد کے مطابق آواز بلند کر سکتا ہے لیکن عام حالات میں گفتگو آہستہ آواز میں کرنی چاہیے۔

(۴)۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔

(سورۃ الفرقان، آیت: ۶۳)

(اور رحمن) اللہ پاک کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں)

اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ عاجزی سے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی چال ڈھال سے تکبر اور غرور کی بجائے عاجزی اور انکساری ٹپک رہی ہوتی ہے۔ یہ چال ان کے باطن (دل) کی کیفیت کا اظہار ہوتی ہے۔ ان کے دلوں پر اللہ پاک کی عظمت کی ہیبت (خوف) ایسی چھائی ہوتی ہے کہ ان کے ہر قدم سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔

قرآن پاک میں اللہ پاک کے بندوں کی عاجزی اور انکساری کو یوں بیان کیا گیا ہے:

(i)۔ ان کی چال ڈھال میں سنجیدگی ہوتی ہے۔

(ii)۔ اللہ تعالیٰ کے بندے عاجزانہ چال چلتے ہیں۔

(iii)۔ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔

(iv)۔ ان کی گفتگو سے اخلاق ٹپکتا ہے۔

(v)۔ وہ جاہلوں سے الجھنے کی بجائے اچھی بات کہتے ہوئے چل دیتے ہیں۔

(vi)۔ بے فائدہ حرکتوں سے بچتے ہیں۔

(vii)۔ فضول بات سنتے ہیں تو اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں۔

(۵)۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. (سورۃ الفرقان، آیت: ۷۲)

(جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی فضول چیز پر ان کا گزر رہو جائے تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں) اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو فضول چیزوں سے سابقہ پیش آ جانے پر عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے شریف لوگوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ وہ فضول چیزوں میں نہیں پڑتے، جھوٹ سے بچتے ہیں اور جھوٹی گواہی بالکل نہیں دیتے۔

(۶)۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّادِقِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ

وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ۖ وَجَمَارَازِ قُنُهِمُ يُنْفِقُونَ. (سورۃ الحج، آیت: ۳۴-۳۵)

(عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ پاک کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر مصیبت آئے تو صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں)

اس آیت پاک میں عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا گیا ہے۔ بندوں کی شان یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اور دل و جان سے اپنے پیدا کرنے اور رزق دینے والے کے سامنے جھکا رہے۔ کسی قسم کے غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ جس نے اس کو وجود بخشا اور جس کی نعمتوں، عنایتوں اور رحمتوں میں وہ سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ مومن اپنی عاجزی کا اظہار اس کے حضور اپنے رکوع اور سجدے سے کرے۔

اسلام کی اصل روح یہی عاجزی ہے۔ اس آیت پاک میں عاجزی کرنے والوں کی کچھ نشانیاں یا خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں:

(i)۔ جب اللہ پاک کی عظمت کا اظہار کیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عاجز پاتے ہیں اور ان کے دل اللہ پاک کی

عظمت سے ڈر جاتے ہیں۔

(ii)۔ وہ اللہ پاک سے بے نیاز نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اثر لیتے ہیں۔

(iii)۔ جب وہ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو عاجزی سے قبول کرتے ہوئے صبر کرتے ہیں۔

(iv)۔ عاجز لوگ اللہ پاک کے سامنے اپنا سر نہایت عاجزانہ طریقے سے جھکاتے ہیں۔ رکوع اور سجدے

کرتے ہیں اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔

(v) اللہ پاک کی طرف سے دی گئی نعمتوں پر تکبر نہیں کرتے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر دوسرے لوگوں میں عاجزی اور خاموشی سے بانٹتے ہیں۔

(۷) فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَبِثْتُ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا عَلَيَّ الْقَلْبُ لَا نَفْضُوا مِنِّي حَوْلِكَ. (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۵۹)

(اے پیغمبر ﷺ یہ اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ﷺ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں ورنہ اگر کہیں آپ ﷺ سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ ﷺ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے)

اس آیت پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی ﷺ نرم مزاج اور درگزر والے تھے۔ اسی لیے آپ ﷺ کی ہر بات لوگوں پر بے حد اثر کرتی تھی اور وہ آپ ﷺ گرد جمع رہتے تھے۔ انسان کا مزاج ہے کہ غلطیوں پر معاف کرنے والے، خوش اخلاق، عاجزی اور نرمی کرنے والے کے پاس جانا اور اس سے فائدہ اٹھانا اور علم حاصل کرنا پسند کرتا ہے۔ استاد، فتویٰ دینے والے، تبلیغ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والوں کے لیے خاص طور پر اور ہم سب کے لیے عمومی طور پر اس آیت پاک میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ اگر امت کو علم سکھانا اور فائدہ پہنچانا ہے تو نرم مزاج، محبت کرنے والے، مہربان اور معاف کرنے والے (بردبار) بننا چاہیے۔

اس آیت مبارکہ سے حسب ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

- (i) عاجزی اور نرمی اختیار کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔
- (ii) حضور نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑے نرمی کرنے والے تھے۔
- (iii) کسی بھی قوم یا ادارہ کے سربراہ کو نرم مزاج ہونا چاہیے۔
- (iv) کوئی بھی سربراہ، عاجزی اور نرمی اختیار کرنے والا اور غلطیوں پر معاف کرنے والا ہو تو لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔

(v) دین دعوت دینے والے اور لیڈروں میں معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔

(vi)۔ تبلیغ کرنے والوں اور قوم کے لیڈروں کو لوگوں سے نرمی سے پیش آنا چاہیے۔

(vii)۔ لوگوں سے سخت مزاجی اور سخت دل سے پیش آنا حضور نبی کریم ﷺ کی سنت اور مزاج کے خلاف ہے۔

(viii)۔ اگر ہم دوسروں سے سختی سے پیش آئیں گے تو وہ ہمارے قریب نہیں آئیں گے بلکہ دور بھاگ جائیں گے۔

(۸)۔ **وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ نَتُحَرِّعًا وَخِيفَةً وَكُفُورًا الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ**۔ (سورۃ الاعراف، آیت: ۲۰۵)

(اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اونچی آواز کے بغیر بھی صبح، شام یاد کرو اور غافلوں

سے نہ ہو جانا)

اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو ہر قسم کے تکبر سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت

عاجزی کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں رہنے کے ساتھ ساتھ انسان کا سر

اللہ پاک کے سامنے عاجزی سے جھکا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دکھاوے (ریا کاری) کا ذرہ

برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔

اس آیت پاک سے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں:

(i)۔ اللہ پاک کو دل میں ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔

(ii)۔ زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔

(iii)۔ اللہ پاک کو دن اور رات کو یاد کرنا چاہیے۔

(iv)۔ اللہ پاک کا ذکر انتہائی عاجزی اور انکساری سے کرنا چاہیے۔

(v)۔ اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اسے عاجزی سے چپکے چپکے یاد کرے۔

(vi)۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں دکھاوے سے بچنا چاہیے۔

(vii)۔ خاموشی کے ساتھ ذکر (ذکر خفی) اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔

(viii)۔ اللہ تعالیٰ کو غافل دل اور زبان پسند نہیں ہے۔ اردو ادب کے مشہور شاعر احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں:

اس وقت کا حساب کیا دوں

جو تیرے بغیر گزر گیا

حضرت سلطان باہو آسی سلسلہ میں فرماتے ہیں:

جو دم غافل سو دم کافر سانوں مرشد ایہہ پڑھایا ہو
سنیاں سخن گنیاں کھل اکھیں اساں چت مولے دل لایا ہو

(ہم کو اپنے مرشد حضور نبی پاک ﷺ نے یہ سبق
پڑھایا ہے کہ انسان کا جو دم اور سانس اللہ تعالیٰ کی
یاد کے بغیر غفلت میں گزرتا ہے وہ کفر کا لمحہ ہے)
(میں نے جس وقت یہ بات سنی میری غفلت
کی آنکھیں کھل گئیں اور میں نے اللہ پاک کی یاد
میں اپنا رخ اپنے اللہ پاک کی طرف پھریا)

(۹) - وَلَا تَمْنَسْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (سورة اسراء، آیت ۳۷)

(اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو)
اس آیت پاک میں ہمیں تواضع اور میانہ روی سے چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تکبر سے اکثر کر چلنے سے منع
فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں یہ نکات سمجھ آتے ہیں:

- (i) - تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔
- (ii) - فخر اور تکبر کا کوئی فائدہ نہیں۔
- (iii) - اللہ پاک تواضع، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
- (iv) - اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔
- (v) - اللہ پاک کی زمین پر عاجزی سے چلنا چاہیے۔
- (۱۰) - وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْنَسْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (سورة لقمان، آیت: ۱۸)

(لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر اور فخر کرنے

والے کو پسند نہیں کرتا)

اس آیت پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر کفر و غرور سے چلنے سے انسان بڑا نہیں ہو جاتا بلکہ انسان تواضع اور انکساری اختیار کرنے سے بڑا ہوتا ہے۔ جس قدر تواضع اختیار کی جائے گی اسی قدر ہی انسان اللہ پاک کے نزدیک بڑا بنتا جائے گا۔ اس آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ ہمیں اس سے یہ نکات سمجھ آتے ہیں:

(i)۔ دوسروں سے بات کرتے وقت تواضع اختیار کرنی چاہیے۔

(ii)۔ بات کرنے والا جب تک اپنی بات ختم نہ کر لے، اس سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔

(iii)۔ دوسروں کے ساتھ تکبر والا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔

(iv)۔ گفتگو اور چلنے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔

(v)۔ اکثر کر چلنا تکبر اور فخر کی علامتیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔

(vi)۔ اللہ پاک تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔

(۱۱)۔ **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّاۤ اِبٰلٰیۡسَ ؕ اَبٰیۡ وَاَسْتَكْبَرَ ۚ** ^۱ **وَكَانَ مِنَ**

الْكٰفِرِيْنَ۔ (سورۃ البقرہ، آیت: ۳۴)

(اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے انکار اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا)

اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ تواضع اور انکساری اختیار کرنا انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کی سنت ہے اور تکبر کرنا شیطان کی خصلت ہے۔ فرشتے تواضع اور انکساری اختیار کرنے والی اللہ پاک کی پسندیدہ مخلوق ہیں۔ انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے خدا کی پسندیدہ مخلوق کی عادات کو اختیار کرتا ہے اور ناپسندہ مخلوق کی عادات سے نفرت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار تکبر کو شیطان سے منسوب کر کے بتایا ہے کہ اگر تم واقعتاً مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تواضع اختیار کرو اور شیطان کی خصلت تکبر سے بچو۔

(۱۲)۔ **وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْا اِلَّاۤ اِبٰلٰیۡسَ ؕ**

لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. (سورة الاعراف، آیت: ۱۱-۱۳)

(اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ پاک نے پوچھا: جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ بولا: میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ اللہ پاک نے کہا: اچھا تو یہاں سے نیچے اتر کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے)

اس آیت پاک سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں:

- (i) اللہ پاک کی مخلوق کو اس کا حکم فوری ماننا چاہیے۔
- (ii) شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا۔ اللہ پاک کا حکم نہ ماننے والے شیطان کے راستے پر چلتے ہیں۔
- (iii) تکبر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود بڑا آدمی سمجھنے لگے۔
- (iv) بعض اوقات بڑا نسب اور منصب انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔
- (v) بڑے خاندان اور عہدے والے انسان کو چاہیے کہ تکبر سے بچنے کے لیے ہر وقت شیطان کے واقعے کو سامنے رکھے۔
- (vi) شیطان کو تکبر کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا۔ انسان بھی تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔

(vii) تکبر کرنے سے اللہ پاک ناراضی ہو جاتا ہے جب تک سچے دل سے توبہ نہ کر لی جائے۔

(۱۳) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا اِلَیْهِ سٰجِدٰۤیْنَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰمِعُوْنَ ۝ اِلَّا اِبْلِیْسَ ۚ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ۝ قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیْ ۚ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِیْنَ ۝ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ ۝ قَالَ

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدَّيْنِ. (سورہ ص، آیت: ۷۱-۷۸)

(جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ جب اس کو درست کرلوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ البتہ ابلیس نے (سجدہ) نہ کیا، اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اللہ پاک نے پوچھا: ابلیس! جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا ہے یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ کہنے لگا: میں اس (آدم) سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔ اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت (پڑتی) رہے گی)

ان آیات پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ

- (i)۔ اللہ پاک کی بات نہ ماننا بھی تکبر ہے۔
- (ii)۔ اللہ پام نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہماری اچھی شکلیں بنائی ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک کے احسان کی خاطر عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔
- (iii)۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شیطان کی صفت ہے۔
- (iv)۔ حق و سچ کے خلاف دلیلیں نہیں کھڑی کرنی چاہیں۔
- (v)۔ شیطان اپنے اعلیٰ روحانی مقام سے تکبر کی وجہ سے گرا۔
- (vi)۔ تکبر انسان کو ایسے ہی ذلیل کر دیتا ہے جیسے شیطان کو کیا۔
- (۱۴)۔ اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی ۝ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰی. (سورہ طہ، آیت: ۴۳-۴۴)

(تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت سرکش (مغرور) ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے)

ان آیات مبارکہ میں ہمیں دعوت و تبلیغ کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور

حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کو دین کی دعوت دیتے وقت نرمی اور تواضع سے بات کریں جس میں ترغیب ہو، غصہ دلانے والی نہ ہو۔ اکثر اوقات نامناسب گفتگو سے دعوت و تبلیغ کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے یہی اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی طرف دعوت کا مقصد اصلاح کرنا ہوتا ہے نہ کہ اپنی برتری ثابت کرنا یا دل کا غصہ نکالنا۔

۳۔ تواضع حدیث کی روشنی میں

ہمارے پیارے نبی اکرم ﷺ نے بار بار تواضع اختیار کرنے، نرمی سے بات کرنے اور تکبر سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس بارے میں حضور نبی کریم ﷺ سے بے شمار احادیث روایت کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں:

(۱)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ". (جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۱۱۸)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے نتیجہ میں بندے کی عزت بڑھاتا ہے اور جو شخص بھی اللہ پاک کی خاطر تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ (مقام) بلند فرما دیتا ہے)

(۲)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا، وَلَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۰۹۴)

(حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی بھیجی کہ آپس میں ایک دوسرے سے تواضع کرو اور کوئی دوسرے پر سرکشی (ظلم اور بغاوت) نہ کرے)

(۳)۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا، مُتَبَدِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَوَسِّلًا، مُتَصَدِّعًا، فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۲۶۶)

(حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء^(۱) کے لیے تشریف لے گئے تو انتہائی عاجزی اور انکساری کی حالت میں بغیر کسی زینت اور آرائش کے نکلے اور نماز عید کی طرح دو رکعت ادا فرمائی)

(۴) - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، قُلْتُ: لَا يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا، فَإِذَا جَعْتُ تَصْرَعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمَدْتُكَ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۳۴)

(حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے رب نے میرے لیے وادی بطحا (مکہ مکرمہ کی ایک وادی) کو سونا بنانے کی پیشکش کی۔ میں نے عرض کیا: نہیں۔ اے میرے رب! میں چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں۔ اس لیے کہ جب میں بھوکا رہوں تو تجھ سے التجا (دعا) کروں۔ عجز اور انکساری بیان کرتے ہوئے تجھے یاد کروں اور جب پیٹ بھر کا کھالوں تو تیرا شکر اور تعریف کروں)

(۵) - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لَيْفٍ عَلَيْهِ إِكَّافٌ مِنْ لَيْفٍ". (جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۰۱۲)

(حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت (تیمارداری) کرتے، جنازے کے ساتھ جاتے، غلام اگر دعوت دیتا تو بھی قبول کرتے، گدھے پر سوار ہو جاتے اور جس دن بنی قریظہ^(۲) کا واقعہ ہوا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار تھے۔ اس کی رسی کھجور کی چھال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا زین (Saddle) کھجور کے پتوں کا تھا)

(۶) - عَنْ مَكْحُولٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤْمِنُونَ

۱۔ بارش کے لیے دعا مانگنے سے پہلے جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔

۲۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے یہودیوں کا ایک قبیلہ۔

هَيِّنُونَ لَيْسُونَ، كَالْجَهْلِ الْأَيْفِ، الَّذِي إِنْ قِيدَ انْقَادَ، وَإِذَا أُبْيِخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاحَ".
(مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۴، رقم الحدیث: ۱۰۱۵)

(حضرت کمول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان رکھنے والے لوگ بردبار، نرم خو (فرمانبردار) ہوتے ہیں، اس اونٹ کی طرح جس کی ناک میں نکیل پڑی ہو کہ اگر اس کو کھینچا جائے تو چلا آئے اور اگر پتھر پر بٹھایا جائے تو پتھر پر بیٹھ جائے)

(۷) - قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟
قَالَتْ: " كَمَا يَصْنَعُ أَحَدُكُمْ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيُرْقِعُ ثَوْبَهُ". (مسند احمد، ج: ۹، رقم الحدیث: ۴۸۷۰)

(حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ جیسے تم میں سے کوئی آدمی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی خودی لیتے تھے اور اپنے کپڑوں پر خودی پیوند لگا لیتے تھے)

(۸) - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ فَكَلَّمَهُ، لَمْ يَضَرْفُ وَجْهَهُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ، وَإِذَا صَافَحَهُ لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُهَا، وَلَمْ يُرْمَقْ مَتَقَدِّمًا بِرُكْبَتَيْهِ جَلِيسًا لَهُ قَطُّ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۵۹۶)

(حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کسی شخص سے ملاقات ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کرتے تو اس وقت تک منہ نہ پھیرتے (دوسری طرف نہ کرے) جب تک وہ خود نہ پھیر لیتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ کرتے (ہاتھ ملاتے) تو اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے اپنے کسی ساتھی کے سامنے کبھی پاؤں نہیں پھیلایا)

(۹) - عَنْ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيْيَا عَلَى الْجُمْلَى، فَقَالَ: "يَا هُنَيْيَا اظْمُئْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ". (صحیح بخاری، ج: ۲، رقم الحدیث: ۳۲۵۰)

حضرت اسلمؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم ہنی کو ایک چراگاہ پر مقرر کر کے فرمایا: اے ہنی تم مسلمانوں سے بڑی عاجزی کے ساتھ ملنا اور مظلوم کی بددعا سے بچنا)

(۱۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ". (صحیح بخاری، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۶۵۹)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی سے اور اپنے رب سے بخشش مانگتے ہوئے داخل ہوں)

(۱۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: "إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ صَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، قَالُوا: مَاذَا؟ قَالَ: رَبُّكُمْ، قَالُوا: لِلَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ". (صحیح بخاری، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۰۰۸)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ عاجزی کے ساتھ اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے لگتے ہیں اور کھنے پتھر پر زنجیر پڑنے کی سی جھکا رکھتی ہے اور غور سے سنتے ہیں۔ جب فرشتے اللہ پاک کے حکم کے خوف سے کچھ بے غم ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ تو دوسرے کہتے ہیں جو کچھ فرمایا ہے وہ حق (سچا) ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا بلند برتر ہے)

(۱۲) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَنْاسًا يُرْغَمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۲۶۲)

(حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سورج اور چاند کو کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سورج اور چاند کو کسی بڑے آدمی کی موت سے گرہن نہیں لگتا بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اپنی تجلی فرماتا ہے تو وہ

اس کے سامنے عاجزی (خوف) کرنے لگتی ہے)

(۱۳)۔ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَاةُ مِثْلِي مِثْلِي، تَشْهَدُ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ، وَتَضَعُ رُكْعَتَيْنِ، وَتَخْشَعُ، وَتَمْسُكُنَّ، ثُمَّ تُقْبِعُ يَدَيْكَ، يَقُولُ: تَرَفَعُهَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ، تَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ". (مسند احمد، ج: ۱، رقم الحديث: ۱۷۰۳)

(حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (نفلی) نماز کی دو دور کعتیں ہوتی ہیں۔ ہر دور رکعت پر تشہد پڑھو، خشوع و خضوع، عاجزی اور مسکینی ظاہر کرو۔ اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ اپنے رب کے سامنے بلند کرو اور ان کے اندرونی حصے کو اپنے چہرے کے سامنے کر کے اے میرے رب! اے میرے رب! کہہ کر دعا کرو)

(۱۴)۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِمَنْ قَبْلَنَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ رَأَى ضَعْفَنَا وَحُجْرَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا". (مسند احمد، ج: ۴، رقم الحديث: ۱۰۳۲)

(حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: ہم سے پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت (۱) کو استعمال کرنا حلال نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری عاجزی اور انکساری کو دیکھتے ہوئے اسے ہمارے لیے حلال قرار دے دیا)

(۱۵)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُجِيبُ الرَّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعُنْفِ". (سنن ابوداؤد، ج: ۳، رقم الحديث: ۱۴۰۳)

(حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور نرمی کرنے والے کو وہ کچھ عطا کرتا ہے، جو سختی کرنے والے کو نہیں دیتا)

(۱۶)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

۱۔ وہ مال جو دشمن میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے مال غنیمت کہلاتا ہے۔

يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ". (مسند احمد، ج: ۹، رقم الحديث: ۴۰۷۶)

(حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ پاک ہر معاملے میں نرمی کو ہی پسند فرماتا ہے)

(۱۷) - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَكَاثُ مِنَ اللَّهِ، وَالْعُجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ". (جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحديث: ۲۱۰۱)

(حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بردباری اللہ پاک کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے)

(۱۸) - عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحديث: ۱۰۶۵)

(حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نرمی جس چیز میں ہوتی ہے، اسے زینت (خوبصورتی) عطا کرتی ہے)

(۱۹) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "كَرُمَ الرَّجُلُ دِينَهُ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ". (مسند احمد، ج: ۴، رقم الحديث: ۱۵۹۸)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کی عزت اس کا دین ہے۔ اس کی مروءت اس کی عقل ہے اور اس کا حسب (نسب) اس کا اخلاق ہے)

(۲۰) - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "حَرِّمَ عَلَى النَّارِ كُلَّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ مِنَ النَّاسِ". (مسند احمد، ج: ۲، رقم الحديث: ۲۰۰۲)

(حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جہنم کی آگ پر ہر اس شخص کو حرام قرار دے دیا گیا ہے جو نرم خو ہو، سہولت پسند طبیعت کا ہو اور لوگوں کے قریب ہو)

(۲۱) - عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتَوْجَبَ الثَّوَابَ وَاسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ: خُلُقٌ يَعْيشُ بِهِ فِي النَّاسِ، وَوَرَعٌ

يُحْجِزُهُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، وَحَلَمَ يَرُدُّهُ عَنْ جَهْلِ الْجَاهِلِ". (کنز العمال، ج: ۸، رقم الحدیث: ۳۴۱۳)

(حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس میں تین باتوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو وہ اپنے کسی بھی عمل کے ثواب اور ایمان کے مکمل ہونے کی امید نہ رکھے:

(i) - حسن اخلاق جس کے ساتھ وہ لوگوں میں زندگی بسر کرے۔

(ii) - ایسا تقویٰ جو اسے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے روک دے۔

(iii) - ایسی بردباری جو اسے جاہل کی جہالت سے ہٹا دے۔

(۲۲) - عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "البؤمن لین حتی یتخاله من اللین أحق". (کنز العمال، ج: ۱، رقم الحدیث: ۷۷۷۷)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤمن اتنا نرم مزاج اور شریف ہوتا ہے کہ لوگ اس کی شرافت کی وجہ سے اسے احق (بیوقوف) خیال کرتے ہیں)

(۲۳) - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَتَصَدِيقٌ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَحُجٌّ مَبْرُورٌ". قَالَ الرَّجُلُ: أَكُنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَلَيْنَ الْكَلَامِ وَبَذْلَ الطَّعَامِ وَسَمَاحٌ وَحُسْنُ خُلُقٍ". (مسند احمد، ج: ۷، رقم الحدیث: ۹۳۹۰)

(حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: سب سے افضل کام کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس آدمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں بیان فرمادی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھر گفتگو میں نرمی، کھانا کھانا، سہل (آسان) ہونا اور اچھے اخلاق)

(۲۴) - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: "طَيْبُ الْكَلَامِ وَ

إِطْعَامُ الطَّعَامِ". قُلْتُ: مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: "الصَّبْرُ وَالسَّهَابَةُ". (مشکوٰۃ المصابیح، ج: ۱، رقم الحدیث: ۴۲)

(حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اسلام کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کھانا کھانا اور نرم گفتگو کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صبر کرنا اور سخاوت کرنا)۔

(۲۵)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَخْفَرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَحَاكُ بِوَجْهِ طَلِيْقٍ". (جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۹۱۲)

(حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کسی نیک کام کو حقیر نہ سمجھے اور اگر کوئی نیک کام نظر نہ آئے تو اپنے بھائی سے ہی خندہ پیشانی (خوش اخلاقی) سے مل لیا کرو)

(۲۶)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنْ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَحَاكُ بِوَجْهِ طَلِيْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءٍ أُخِيْكٍ". (جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۰۵۶)

(حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر نیک کام صدقہ ہے اور یہ بھی نیکوں میں سے ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی (خوش اخلاقی) سے ملو اور اپنے برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو)

(۲۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكُمْ لَا تَسْعَوْنَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَسْعَهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ". (کنز العمال، ج: ۲، رقم الحدیث: ۳۱)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگوں کو اپنے مال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے)

(۲۸)۔ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ مَاتَ

وَهُوَ بِرِيٍّ مِنْ ثَلَاثٍ: الْكِبَرِ، وَالْغُلُولِ، وَالذَّيْنِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ". (جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۶۳۷)

(حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص تکبر، قرض اور خیانت سے بری ہو کر فوت ہو، وہ جنت میں داخل ہوا)

(۲۹)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ"، قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ". (صحیح مسلم، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۶۶)

(حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے دل میں سرسوں کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا: ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی بھی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک خوبصورت ہے اور جمال (خوبصورتی) ہی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں)

(۳۰)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ". (جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۰۸۶)

(حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر غرور ہو۔ وہ شخص دوزخ میں نہ جائے گا جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر ایمان ہو)

(۳۱)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، مَنْ نَاذَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۰۵۴)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا زار (ناڑا)۔ جو کوئی ان دونوں میں سے کسی کے لیے مجھ سے جھگڑے، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا)

(۳۲)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِغْفِي ثَوْبِي يَسْتُرْنِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خِيَلَاءَ". (صحیح بخاری، ج: ۲، رقم الحدیث: ۹۱۲)

(حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے کو لٹکائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نہ دیکھے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میرے کپڑے کا ایک کونہ خود بخود لٹک جاتا ہے۔ ہاں! اگر میں اس کا خیال کروں تو وہ نہ لٹکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک تم تکبر نہیں کرتے)

(۳۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَحَابَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلْنِي إِلَّا ضِعْفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحِمَتِي، أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي، أُعَذِّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي". (صحیح بخاری، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۰۵۸)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑا کریں گے۔ دوزخ کہے گی کہ میں تکبر کرنے والے اور ظالم لوگوں کے لیے خاص کر دی گئی ہوں؟ جنت کہے گی کہ مجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھ میں صرف کمزور اور گرے پڑے لوگ داخل ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا کہ تو میری رحمت ہے۔ میں تیرے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا رحمت سے نوازوں گا اور جہنم سے فرمائے گا کہ تو میرا عذاب ہے۔ میں تیرے ذریعے سے جن بندوں کو چاہوں گا عذاب دوں گا)

(۳۴)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَظْوِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّعَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَظْوِي الْأَرْضِينَ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟" (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۵۵۰)

(حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا۔ پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، زور (طاقت) والے بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمین (زمینوں) کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، زور (طاقت) والے بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟)

۴۔ تواضع کے درجات

تواضع کے کئی درجات ہیں۔ جن میں سے کچھ یہ ہیں:

- (۱)۔ تواضع اور انکساری کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہو اور ایسے کام کرتا ہو جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو دوسروں کو خود سے افضل سمجھتے ہیں لیکن وہ عاجزی اور نرمی اختیار کرنے کی پوری پوری کوشش کرے۔ ایسے شخص کے دل میں تکبر کا درخت تو موجود ہے، لیکن اس نے اس درخت کی شاخیں کاٹ دی ہیں۔ ایسا شخص تواضع کے پہلے درجے پر ہے اور یہ عام لوگوں کی تواضع ہے۔
- (۲)۔ تواضع اور انکساری کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں کسی قسم کا تکبر نہ ہو۔ وہ اپنے تمام اعمال (کام) میں اپنی کوشش سے تواضع اور انکساری اختیار کرے۔ مجلس میں دوسروں سے منفرد (نمایا) ہونے کی خواہش نہ رکھے۔ اپنے دوستوں پر کسی قسم کی برتری ظاہر نہ کرے۔ جو لوگ اس کے حق ادا کرنے میں کوتاہی کریں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ ایسا شخص دوسرے درجے کا متواضع (تواضع اختیار کرنے والا) ہے اور یہ خاص لوگوں کی تواضع ہے۔
- (۳)۔ تواضع اور انکساری کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے نہ صرف غرور اور تکبر اپنی آخری حد میں

نکل چکا ہو بلکہ تواضع اور انکساری اور عاجزی دل میں یہ مقام حاصل کر لے کہ اسے تواضع اور انکساری اختیار کرنے میں کسی قسم کی اضافی کوشش نہ کرنا پڑے۔ ایسے انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کے تمام کام اور اقوال (باتوں) میں خود بخود ہی تواضع اور انکساری ظاہر ہونے لگتی ہے۔ یہ خاص الخواص (خاص لوگوں) کی تواضع ہے۔

۵۔ تواضع کی مشکلات

تکبر یا تواضع اور انکساری آدمی کی عادتوں اور طور طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے بات کرتے ہوئے منہ پھلاینا، دوسروں کو گھور کر یا نفرت سے دیکھنا یا پھر انسان کی باتوں میں ہوتا ہے حتیٰ کہ آواز، حروف اور الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ اور جواب دینے کا انداز بھی تکبر یا تواضع سے خالی نہیں ہوتا۔ تکبر چلنے پھرنے، اٹھنے اور بیٹھنے میں بھی ہوتا ہے۔ تکبر کرنے والوں میں سے کچھ تمام اقوال و افعال (کاموں اور باتوں) میں تکبر کرتے ہیں اور بعض کچھ امور (کاموں) میں تو تکبر کرتے ہیں اور کچھ میں تواضع اختیار کرتے ہیں۔ ذیل میں تواضع اور انکساری اختیار کرنے والوں کے بارے میں کچھ اشارے دیے جاتے ہیں:

(۱)۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ان کے سامنے دست بستہ (ہاتھ باندھے) کھڑے رہیں یا انہیں

دیکھ کر کھڑے ہو جایا کریں۔ یہ بات تواضع اور انکساری کے خلاف ہے اور تکبر کی علامت ہے۔

(i)۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی دوزخی کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ کسی ایسے آدمی کو دیکھ لے جو

خود تو بیٹھا ہوا ہو اور بہت سے لوگ اس کی خواہش کے مطابق اس کے سامنے مودب کھڑے ہوں۔

(ii)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت تھی

کسی سے نہ تھی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھڑا ہونا پسند نہیں ہے۔

(۲)۔ بعض لوگ اس وقت تک چلنا پسند نہیں کرتے جب تک ان کے آگے یا پیچھے چلنے والا نہ ہو۔ یہ بات بھی

تکبر کی علامت، تواضع اور انکساری سے میلوں دور ہے۔

(i)۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک اللہ پاک سے دور ہوتا رہتا ہے جب تک کوئی

آدمی اس کی خواہش کے مطابق اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔

(ii)۔ ہمارے پیارے نبی اکرم ﷺ کا رویہ بالکل اس کے برعکس (الٹ) تھا۔

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: "مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَدِيدٍ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ الْغُرَقَةِ، وَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ، فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعَالِ وَقَرَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، فَجَلَسَ حَتَّى قَدَّمَ لَهُمْ أُمَامَةً لِنَلَّا يَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِبَرِ". (سنن ابن ماجہ، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۴۵)

(حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سخت گرمی میں حضور نبی پاک ﷺ جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے آپ ﷺ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب آپ ﷺ کو ان کے جوتوں کی آواز سنائی دی تو آپ ﷺ نے اسے محسوس کیا۔ آپ ﷺ بیٹھ گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ ﷺ سے آگے نکل گئے تاکہ آپ ﷺ کے دل میں ذرا سا تکبر بھی پیدا نہ ہو)

(۳)۔ بعض انسانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ خود کو بڑا تصور کرتے ہوئے دوسروں کی ملاقات کے لیے جانا پسند نہیں کرتے خواہ انہیں کتنا ہی ضروری کام یا دینی نفع ہی کیوں نہ ہو بلکہ دوسروں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، یہ چیز بھی تواضع کے خلاف ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ قَرْيَتِهِ يُزُورُ أَخَاهُ لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرَادَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا، فَجَلَسَ عَلَى طَرِيقِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخَاهُ إِلَى أَزْوَدَ فِي اللَّهِ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ لَهُ: هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرْبُّهَا؟ قَالَ: لَا وَلَكِنِّي أُحِبُّنِي فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ رَبِّكَ إِلَيْكَ أَأَنْتَ قَدْ أَحْبَبْتَ يَمَّا أُحْبَبْتَهُ فِيهِ؟" (مسند احمد، ج: ۴، رقم الحدیث: ۳۰۳۶)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا! ایک آدمی اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے جو دوسری بستی میں رہتا تھا روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ جب وہ فرشتے کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں آدمی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جسے تم پال رہے

ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتے نے پوچھا: پھر تم اس کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں اللہ پاک کے پاس سے تیری طرف پیغام لے کر آیا ہوں کہ اس کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے (۴)۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نفرت کی وجہ سے اپنے سے ٹخنی سطح کے لوگوں کا اپنے برابر یا پہلو میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ اپنے سامنے ادب کے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ عادت بھی تواضع کے خلاف اور تکبر کی علامت ہے۔

(i)۔ ہمارے پیارے نبی اکرم ﷺ کے تواضع و انکساری کا یہ عالم تھا کہ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ الْأَمَّةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ الْمَدِينَةِ فِي حَاجَتِهَا"۔ (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۰۷۵)
(حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کی ایک لونڈی آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑتی۔ پھر آپ ﷺ اس سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے، یہاں تک کہ وہ آپ ﷺ کو اپنے کام کے لیے جہاں چاہتی لے جاتی)

(ii)۔ ابن وہبؒ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبدالعزیز ابن ابی روادؒ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میرا زانو (پہلو) ان کے زانو (پہلو) کے ساتھ مل گیا۔ میں ان سے ہٹ کر بیٹھنے لگا تو انہوں نے میرا دامن پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہ سلوک کیوں کر رہے ہو جو محکوم حاکموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، میں تو شاید تم سے برا انسان ہوں۔

(iii)۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ عاجزی کی وجہ سے زمین پر ہی سجدہ کیا کرتے تھے۔
(۵)۔ کچھ لوگ نفرت کی وجہ سے مریضوں کے پاس بیٹھنے سے بچتے ہیں حالانکہ وہ مریض کسی وبائی مرض کا شکار بھی نہیں ہوتے جو دوسروں کو منتقل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی تکبر کی علامت اور تواضع اور انکساری سے دور ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ کا طرز عمل اس کے برعکس تھا جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا چہرہ چمک کے

دانوں سے بھرا ہوا تھا اور ان سے پانی رس رہا تھا۔ آپ ﷺ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ مجلس میں آیا اور کھڑا رہا۔ آپ ﷺ اٹھے اور اسے پکڑ کر اپنے برابر بٹھالیا۔

(۶)۔ بعض لوگ گھر کا کوئی کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ بھی تواضع اور انکساری کے خلاف ہے۔

رسول ﷺ کا طرز عمل تو یہ تھا کہ آپ ﷺ گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے حتیٰ کہ اپنے جوتوں کو بھی خود ہی بیوند لگا لیتے تھے۔ گھر کی صفائی بھی کرتے تھے۔

(۷)۔ بعض لوگ اپنا سامان خود اٹھا کر چلنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے ان کا سامان اٹھا کر چلیں۔ یہ بات بھی تواضع اور انکساری کے خلاف ہے۔

(۸)۔ بعض اوقات بہت زیادہ عبادت کرنا بھی تکبر کا باعث بن جاتی ہے۔ جب انسان کو فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفل عبادات جیسے تہجد، اشراق، چاشت، قرآن پاک کی تلاوت، نفلی روزے رکھنے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سعادت ملتی ہے تو بعض اوقات وہ دوسروں کو حقیر (کم تر) سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جس کا بعض اوقات زبان سے اور کبھی کبھی اشاروں سے اظہار بھی ہو جاتا ہے۔

(i)۔ عبادت ایک نہایت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ انسان کا خود کو نیک اور نجات پانے والا سمجھنا اور دوسروں کو گناہگار اور بدکار سمجھنا تکبر کی بدترین شکل ہے۔

(ii)۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ عبادات کر رہا ہے تو اس میں خود اس کا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ تو اللہ پاک کا اس پر کرم ہے کہ اس نے اسے عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ممکن ہے کہ آخرت میں اللہ پاک غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کی عبادات کو رد کر دیں اور جنہیں وہ گناہگار سمجھتا رہا ہے، ان کی کسی چھوٹی سی نیکی کو اخلاص نیت کی بنا پر قبول فرمائیں۔

(iii)۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن نماز کی امامت کروائی۔ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کوئی دوسرا امام تلاش کر لویا اکیلے اکیلے نماز پڑھو کیونکہ دوران نماز میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں تمہارا امام ہونے کی وجہ سے تم سب سے افضل ہوں۔

(iv)۔ حضرت بشر بن منصورؓ انتہائی عبادت گزار بندوں میں سے تھے۔ ایک دن آپؓ نے ایک طویل نماز پڑھی، ایک شخص آپؓ کے پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ حضرت بشرؓ کو یہ معلوم ہوا تو آپؓ نے نماز سے سلام پھیرا تو

عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: جو کچھ تم نے مجھ سے دیکھا ہے اس سے تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شیطان نے فرشتوں کے ہمراہ ایک طویل عرصے تک عبادت کی پھر اس کا جو انجام ہوا وہ واضح ہے۔ مال و دولت اور دنیاوی نعمتوں کی زیادتی بھی اکثر اوقات تکبر کا باعث بن جاتی ہے اور انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ مال اور دولت سے پیدا ہونے والے تکبر کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس بات کا یقین رکھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اسے یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہو گا۔ یہ دولت فانی ہے۔ آج ایک کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس۔ ایسی ناپائیدار چیز کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے پیارے رب کو کیوں ناراض کیا جائے؟

(۹)۔ تکبر کا ایک سبب حسب اور نسب بھی بنتا ہے کہ انسان اپنے آباؤ اجداد کے بل بوتے پر اکرٹا اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا، إِنَّمَا هُمْ فَخْمٌ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعَلِ الَّذِي يُدْهِدُهُ الْخِزَاءُ بِأَنْفِهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَّرَهَا بِالْإِسْلَامِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۹۲۹)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنے فوت شدہ آباؤ اجداد پر فخر کرنے والی قوموں کو باز آ جانا چاہیے کیونکہ وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ وہ قومیں اللہ پاک کے نزدیک گندگی کے ان کیڑوں سے بھی حقیر ہو جائیں گی جو اپنی ناک سے گندگی کو کریدتے ہیں۔ اللہ پاک نے تم سے جاہلیت کا تکبر اور اپنے آباؤ اجداد پر فخر کرنا ختم فرما دیا ہے۔ اب آدمی متقی اور مومن ہو گا یا بد بخت اور بدکار۔ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے) بعض اوقات انسان کی خوبصورتی فخر اور غرور کا سبب بن جاتی ہے۔ کسی کا رنگ سفید ہو تو وہ کالے رنگ والے کو، کوئی لمبے قد کا ہو تو وہ چھوٹے قد والے کو، کسی کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں تو وہ چھوٹی آنکھوں والوں کو حقیر (کم تر) سمجھنے لگتے ہیں۔

- (i) - اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنی ابتدا اور انتہا پر غور کرے اور سوچے کہ یہ خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ کبھی بھی کوئی حادثہ اس کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔
- (ii) - اگر انسان خوبصورت ہوتے ہوئے بھی عاجزی اور انکساری اختیار کرے تو یہ آخرت میں نجات کا باعث ہوگی۔ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ جو حسین و جمیل اور شریف الاصل ہونے کے باوجود انکساری کرے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن نجات عطا فرمائیں گے۔

۶۔ تواضع کے بارے میں اقوال

- تواضع اور انکساری کے بارے میں صوفیا کرامؒ سے بہت اچھے اقوال منسوب ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں:
- (۱) - حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تواضع یہ ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلیں اور ہمیں جو مسلمان نظر آئیں ہم اسے خود سے برتر تصور کریں۔
- (۲) - شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں: تواضع یہ ہے کہ انسان جس انسان سے ملے اسے خود سے بہتر سمجھے اور یہ خیال کرے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھ سے بہتر اور بلند درجہ ہو۔
- (۳) - حضرت سہل بن عبداللہؒ فرماتے ہیں: جس شخص کے دل میں تواضع اور انکساری ہو، شیطان اس کے قریب نہ آئے گا۔
- (۴) - محمد بن علی ترمذیؒ بیان کرتے ہیں کہ تواضع اور انکساری کرنے والا شخص وہ ہے، جس کی خواہشات کی آگ بجھ چکی ہو، جس کے سینے کا دھواں ٹھنڈا ہو چکا ہو، تعظیم کا نور جس کے دل میں روشن ہو، جس کی نفسانی خواہشات مرچکی ہوں، جس کا دل زندہ ہو چکا ہو اور اس کے تمام اعضا میں تواضع اور انکساری سرایت کر چکی ہو۔
- (۵) - حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور ہمیشہ رہے تو یہ تواضع اور انکساری ہے۔
- (۶) - حضرت ابوعلی دقاقؒ کہتے ہیں کہ دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے باادب جھکا دینے کو خشوع اور تواضع کہتے ہیں۔
- (۷) - حضرت ابوعلی دقاقؒ کہتے ہیں کہ آدمی کا نفس تکبر، لالچ اور حسد سے مرکب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی

ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تواضع، نصیحت اور قناعت سے روک دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو مہربانی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب بھی نفس میں تکبر کی آگ بھڑکتی ہے، اللہ پاک کی مدد سے تواضع اس پر چھا جاتی ہے۔ جب حسد کی آگ بھڑکتی ہے، نصیحت اسے ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ جب لالچ کی آگ بھڑکتی ہے، قناعت اسے بجھا دیتی ہے۔

(۸)۔ حضرت بایزید بسطامیؒ فرماتے ہیں: تواضع کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے مقام اور حال کو اہمیت نہ دے۔ آدمی کو جس قدر اپنے رب کی اور اپنی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اسی قدر تواضع اور انکساری کرتا ہے۔

(۹)۔ حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کی کوئی قیمت سمجھتا ہے، اس میں ذرہ بھر تواضع نہیں ہوتی۔

(۱۰)۔ حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں: تواضع یہ ہے کہ انسان حق بات کے سامنے جھک جائے، اسے مانے اور اس پر عمل کرے۔

(۱۱)۔ حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں: تواضع اور انکساری یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے جھک جائے اور اس سے نرم رویہ اپنائے۔

(۱۲)۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں کہ مال والوں سے تکبر کرنا اور فقیروں سے عاجزی کرنا تواضع شمار ہوتا ہے۔

(۱۳)۔ حضرت ابراہیم بن شیبانؒ فرماتے ہیں کہ تواضع میں شرافت ہے، تقویٰ میں عزت ہے اور قناعت میں آزادی ہے۔

(۱۴)۔ حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے پانچ لوگ ہوتے ہیں:

(i)۔ زہد اختیار کرنے والا عالم۔

(ii)۔ اسلامی قانون کا ماہر صوفی۔

(iii)۔ تواضع اور انکساری کرنے والا امیر

(iv)۔ شکر کرنے والا فقیر

(۷)۔ سنت پر عمل کرنے والا سید زادہ

(۱۵)۔ حضرت یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں کہ تواضع ہر شخص میں ہونی چاہیے لیکن امیر لوگوں میں بہت اچھی ہوتی ہے۔ تکبر ہر شخص کے لیے برا ہے لیکن فقیروں کے لیے بہت ہی برا ہے۔

(۱۶)۔ حضرت یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں کہ تکبر دکھانے والے سے تکبر کر کے دکھانا تواضع کہلاتا ہے۔

(۱۷)۔ حضرت ابن عطاءؒ فرماتے ہیں کہ حق بات کو قبول کر لینا تواضع کہلاتا ہے۔

(۱۸)۔ حضرت عبداللہ رازیؒ فرماتے ہیں: تواضع یہ ہے کہ کسی فرق کے بغیر ہر ایک کی خدمت کی جائے۔

(۱۹)۔ حضرت حمدون قصارؒ فرماتے ہیں: تواضع یہ ہوتی ہے کہ تم خود کو ایسا سمجھو کہ دین اور دنیا میں لوگوں کو تیری ضرورت ہی نہیں ہے۔

(۲۰)۔ ملا جلال الدین دوائیؒ کہتے ہیں: تواضع یہ ہے کہ انسان اپنی بڑائی اپنے سے چھوٹوں پر نہ جتائے۔

(۲۱)۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں: تواضع یہ ہے کہ دوسروں سے خندہ پیشانی سے ملے، بھلائی کے کاموں پر خرچ کرے اور تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرے۔

(۲۲)۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں: اصل تواضع یہ ہے کہ تم اس شخص کو اپنے اوپر ترجیح دو جو دنیاوی نعمتوں میں تم سے کم ہو، یہاں تک کہ وہ یقین کر لے کہ تمہیں اپنی دنیا کی وجہ سے اس پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور اس شخص سے اپنے آپ کو بدتر سمجھو جو دنیاوی نعمتوں میں تم سے زیادہ ہو یہاں تک کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اسے دنیا کی وجہ سے کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔

(۲۳)۔ حضرت خواجہ عبداللہ انصاریؒ فرماتے ہیں کہ تواضع سے مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا ہے اور وہ تین چیزوں کے سلسلے میں ہے:

(i)۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرنا: اللہ پاک کے لیے تواضع اختیار کرنا تین چیزوں سے عبارت ہے:

(۱)۔ اللہ پاک کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا۔

(ب)۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈرتے رہنا۔

(ج)۔ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہنا

(ii)۔ اللہ پاک کے دین کے لیے تواضع اختیار کرنا: اللہ پاک کے دین کے لیے تواضع تین چیزوں سے

عبارت ہے:

- (۱)۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو اختیار نہ کرنا۔
 (ب)۔ حضور نبی کریم ﷺ کے حکم کے بعد کسی دوسری چیز کی ضرورت محسوس نہ کرنا۔
 (ج)۔ اپنے دشمن کے حق کو بھی پامال نہ کرنا۔
 (iii)۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے تواضع اختیار کرنا: اولیاء اللہ کے لیے تواضع تین چیزوں سے عبارت ہے:
 (۱)۔ ان کی مقام اپنے مقام سے بلند سمجھنا۔
 (ب)۔ ان کے دوستوں اور رشتے داروں کا احترام کرنا۔
 (ج)۔ ان کے بارے میں بدگمانی سے بچنا۔
 (۲۴)۔ حضرت ابن عطاء فرماتے ہیں کہ تواضع سچی بات قبول کرنا ہے، خواہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو۔
 (۲۵)۔ حضرت ہمدون قصاص فرماتے ہیں کہ دین و دنیا میں انسان کا اپنی ذات کی کوئی قدر و قیمت نہ جاننا، تواضع ہے۔
 (۲۶)۔ حضرت خواجہ فضیل فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرنا، اسی کے سامنے سر جھکانا اور ہر کسی کی سچی بات کو قبول کرنا تواضع ہے۔
 (۲۷)۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ آدمی خود کو کسی مقام اور کسی کے لائق نہ سمجھے اور مخلوق کے سامنے خود کو بے وزن سمجھے۔

۷۔ تواضع کے واقعات

- تواضع کرنے والوں کے کچھ نصیحت آموز واقعات نقل کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔
 (۱)۔ ایک روز حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے تم میں عبادت کی حلاوت (مٹھاس) نظر نہیں آتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! عبادت کی حلاوت کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تواضع سے عبادت میں حلاوت پیدا ہوتی ہے۔
 (۲)۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تیز تیز چلتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس طرح کام جلد ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات تکبر سے بھی دور رکھتی ہے۔

(۳) - حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان کے کندھوں پر پانی کا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! یہ تو مناسب نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میرے پاس وفد آنے لگے ہیں جو میری بات سنتے ہیں اور میری اطاعت کرتے ہیں تو میرے دل میں کچھ بڑائی سی پیدا ہونے لگی ہے، لہذا میں نے خیال کیا کہ اسے ختم کر دوں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ مشکیزہ لے کر انصار کی ایک عورت کے گھر تشریف لے گئے اور پانی ان کے برتن میں ڈال دیا۔

(۴) - ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھجور کے باغ سے اس حال میں تشریف لا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا تھا۔ کسی نے عرض کیا حضرت یہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ کے تو چار سو خادم ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: میں نے چاہا کہ اپنے نفس کی آزمائش کر لوں کہ لوگوں میں جو رتبہ ہے، اس کی وجہ سے میرا نفس مجھے کام کرنے سے روک تو نہیں رہا؟

(۵) - ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کچھ لکھ رہے تھے، پاس ہی مہمان بیٹھا تھا۔ رات کا وقت تھا، چراغ بجھنے لگا تو مہمان نے عرض کی کہ اجازت ہو تو میں چراغ میں تیل ڈال دوں؟ آپؒ نے فرمایا نہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ مہمان سے خدمت لی جائے۔ مہمان نے عرض کیا کہ میں خادم سے کہہ دیتا ہوں؟ آپؒ نے فرمایا! نہیں وہ ابھی سو یا ہے۔ پھر یہ کہہ کر خود تیل کے برتن کی طرف گئے اور تیل لے کر چراغ میں ڈالا۔ مہمان نے پوچھا: اے امیر المؤمنین! آپؒ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپؒ نے جواب دیا کہ جب میں اٹھ کر چلاتا تب بھی عمر تھا اور تیل ڈال کر واپس آیا ہوں تب بھی عمر ہی ہوں، اس سے کیا فرق پڑا۔

(۶) - حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے نے ایک ہزار درہم کی انگوٹھی خریدی ہے۔ اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے ایک ہزار درہم کی انگوٹھی خریدی ہے۔ میرے اس خط کے پہنچتے ہی انگوٹھی فروخت کر دو، اس رقم سے ہزار آدمی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو اور صرف دو درہم کی انگوٹھی خرید کر پہن لو۔ پھر اس کا گنبد چینی لوہے کا ہونا چاہیے جس پر لکھو: اللہ پاک ایسے شخص پر رحم فرمائے جو اپنی حیثیت کو بیچنا ہے۔

(۷) - حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایسے لڑکوں کے پاس سے گزرے جس کے ہاتھ میں خشک روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ لڑکوں نے دعوت دی تو آپ رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور ان کے ساتھ مل کر کھایا

اور پھر سب کو اپنے گھر لے گئے۔ انہیں کھانا کھلایا اور لباس بھی پہنایا اور ارشاد فرمایا: احسان لڑکوں کا تھا کیونکہ ان کے پاس اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں جو انہوں نے مجھے بھی کھلادیا لیکن ہمارے پاس تو اس سے کہیں زیادہ موجود ہے جو کہ ہم نے انہیں دیا ہے۔

(۸) حضرت فضیل بن عیاضؒ کی تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ حضرت شعیب بن حربؒ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، اچانک کسی شخص نے مجھے متوجہ کیا۔ میں نے دیکھا تو حضرت فضیل بن عیاضؒ تھے اور انہوں نے فرمایا اے صالح! شاید حج کے لیے آنے والوں میں سے سب زیادہ گناہگار ہم ہی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔

(۹) حضرت عمر بن شیبہؓ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی میں مصروف تھا۔ اتنے میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے خنجر پر سوار چلا آ رہا ہے۔ اس کے آگے آگے نوکر چل رہے تھے۔ جو لوگوں کو برا بھلا کہتے اور انہیں راستہ چھوڑنے پر مجبور کرتے تھے۔ چند روز بعد میں مکہ مکرمہ سے واپس آ کر بغداد پہنچا۔ وہاں میں نے اسی شخص کو دیکھا، ننگے پاؤں اور ننگے سر پھر رہا تھا، سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ایک شخص تم سے بڑی مشابہت رکھتا ہے۔ میں نے اسے مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں وہی شخص ہوں۔ میں اس کی موجودہ حالت پر حیران ہوا تو اس نے کہا: میں نے ایسی جگہ برتری کا مظاہرہ کیا تھا جہاں لوگ تواضع اور انکساری کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے مجھے ایسی جگہ گرا دیا جہاں لوگ سراٹھا کر چلتے ہیں۔

(۱۰) حضرت شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے مرشد شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے دریائی سفر میں کشتی پر یہ دو نصیحتیں فرمائیں:

(i) خود کو اچھا اور بڑا نہ سمجھو۔

(ii) دوسروں کو بُرا اور کمتر نہ سمجھو۔

سب کو خود سے بہتر اور خود کو سب سے کمتر سمجھ کر دوسروں کے سامنے تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کرتے رہو اور خبردار ہرگز ہرگز کبھی بھی تکبر کی شیطانی چال چل کر دوسروں کو خود سے حقیر (کم تر) نہ سمجھو۔

(۱۱)۔ حضرت ابن سہاکؒ، ہارون الرشیدؒ کے دربار میں تشریف لے گئے تو خلیفہ ان کی تعظیم میں اٹھ کھڑا ہوا اور

آداب بجالایا۔ حضرت ابن سہاکؒ نے کہا: اے بادشاہ! بادشاہی میں تیرا تواضع اختیار کرنا تیری بادشاہی سے عظیم تر ہے۔ خلیفہ نے جواب دیا کہ آپؒ نے اچھی بات کہی ہے، کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ آپؒ نے فرمایا: جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی، خوبصورتی دی اور بزرگی اور اقتدار سے نوازا، وہ مال میں اللہ پاک کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرے اور اپنے حسن و جمال میں پاکیزگی اختیار کرے اور عظمت اور اقتدار میں عاجزی کرے تو اللہ پاک ایسے شخص کو اپنے مخلصین میں شامل کر لیتا ہے۔

(۱۲)۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامیؒ عید کے دن حمام سے غسل کر کے نکلے۔ آپؒ گلی میں جا رہے تھے کہ کسی

نے ایک گھر سے بے خبری کے عالم میں ان کے سر پر بہت سی راکھ گرا دی۔ حضرت کا لباس، چہرہ، داڑھی مبارک اور سر کے بال راکھ آلود ہو گئے لیکن آپؒ کی پیشانی پر شکن تک نہ آئی۔ آپؒ نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر بار بار اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور فرمایا: جو آگ کا سزاوار تھا، اس پر صرف راکھ پھینکی گئی۔

(۱۳)۔ حضرت شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں کہ بارش کا قطرہ جب بادل سے ٹکا تو نیچے دریا کی وسعت دیکھ کر شرمندہ

سا ہو گیا اور خود کو حقیر سمجھنے لگا کہ دریا کے سامنے میری کیا حقیقت ہے۔ اللہ پاک کو اس کی عاجزی پسند آ گئی۔ سیپ نے اپنا منہ کھولا تو یہ قطرہ سیپ کے منہ میں چلا گیا اور قدرت نے پانی کے اس قطرہ کو بادشاہ کے تاج کا موتی بنا دیا۔ جو عاجزی اختیار کرتا ہے وہ سر بلند کر دیا جاتا ہے۔

اللہ پاک نے انسان کو خاک سے بنایا ہے تو اس کو خاکساری اور عاجزی ہی مناسب ہے۔ خاک والے کو تکبر کرنا مناسب نہیں کیونکہ شیطان کو آگ سے بنایا گیا اور وہ اسی کو دلیل بنا کر اللہ پاک سے بحث کرنے لگا اور ذلیل ہو گیا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر خطا ہونے کو بھی اپنے لیے گناہ سمجھا اور عاجزی کرنے اور رونے لگے۔ اللہ پاک نے خلافت کا تاج پہنا دیا۔ عاجزی نہ کرنے نے عزت اکیل کو شیطان بنا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو عاجزی نے ابوالانبیاء علیہ السلام (تمام انبیاء علیہم السلام کا والد) بنا دیا۔

تکبر	عزازیل	را	خوار	کرد
بہ	زندان	لعنت	گرفتار	کرد

(تکبر نے شیطان کو تباہ کر دیا)
(اللہ پاک کی لعنت میں گرفتار کر دیا)

خاکساری انسان کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے اور تکبر اس کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بد مزاج مغرور شخص سر کے بل گرتا ہے۔ اگر انسان بلندی چاہتا ہے تو اسے بلندی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔

(۱۴)۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صنعاء میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک دن حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ بادشاہ ایک گھر میں پرانے اور سادہ کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ وہ یہ کہ تمہارے ملک سے میرا قاصد آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیا ہے۔ نیز فلاں فلاں کو قیدی بنالیا گیا ہے اور فلاں فلاں مارا گیا ہے۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ بدر میں ہوا ہے۔

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے ان سے پوچھا: کیا وجہ ہے کہ آپ چٹائی کے بغیر زمین پر بیٹھے ہیں اور پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو نجاشی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کلام نازل فرمایا، اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ پاک کا بندوں پر حق ہے کہ جب انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ اس کے لیے تواضع اختیار کریں۔ چونکہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی صورت میں مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے میں نے تواضع اختیار کی ہے۔

(۱۵)۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، جسے اس کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے فاسق اور فاجر کہا جاتا تھا۔ ایک دن وہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا جو قوم بنی اسرائیل میں عابد (بہت زیادہ عبادت کرنے والا) کے نام سے مشہور تھا۔ اس فاجر اور فاسق کی شہرت رکھنے والے نے اپنے دل میں سوچا کہ میں گناہگار ہوں اور یہ شخص قوم کا عابد ہے۔ اس کے پہلو میں اگر بیٹھوں تو اس کی برکت سے شاید اللہ پاک مجھے بخش دے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اس عابد کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ عابد کے دل میں خیال آیا کہ میں قوم کا عابد اور یہ فاسق ہے، یہ کیسے میرے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ اس سے کہا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ اس عابد سے کہہ دو کہ میں نے غرور کے سبب اس

کے تمام نیک اعمال ختم کر دیے اور اس گناہ گار کو عاجزی اور انکساری کی وجہ سے بخش دیا ہے۔

یہ قصہ اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں کو تنبیہ و ہدایت ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے نیک اعمال کے ہوتے ہوئے بھی تواضع اور انکساری چاہتا ہے۔ جاہل گناہ گار نے جب تواضع کی تو اس نے خود کو کمتر سمجھا اور اللہ پاک کے خوف سے اس کی اطاعت کی تو اللہ پاک کے نزدیک عابد (بہت زیادہ عبادت کرنے والے) سے زیادہ فرماں بردار بن گیا۔

(۱۶)۔ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت علیؑ کے سامنے کسی آدمی نے کوئی مسئلہ پیش کیا۔ آپؑ اس کا جواب دے رہے تھے کہ حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے ابوالحسن (ؑ) آپؑ جو کچھ فرما رہے ہیں اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔

حضرت علیؑ مرتضیٰؑ نے اس کی بات نہایت تحمل کے ساتھ سنی اور انتہائی انکساری سے فرمایا کہ اچھا تمہارے پاس اس مسئلہ کا کیا حل ہے؟ اس آدمی نے اپنی رائے ظاہر کی۔ آپؑ نے اس کے جواب کو پسند کیا اور فرمایا کہ ہاں! اس مسئلہ کا یہی حل زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علیؑ باب العلم تھے لیکن آپؑ نے انتہائی تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس آدمی کا مشورہ خندہ پیشانی سے قبول فرمایا۔

(۱۷)۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اپنے استاد حضرت ضیاء الدین ابونجیب سہروردیؒ کے ساتھ شام جانے کا اتفاق ہوا۔ شہر کے امیر نے کھانے کی کچھ اشیاء قیدیوں کے سروں پر رکھوا کر شیخ کی خدمت میں بھجوائیں۔ ان قیدیوں کے پاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو آپؒ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ ان قیدیوں کو بلاؤ تا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ان سب قیدیوں کو لایا گیا اور ایک ہی دسترخوان پر بٹھادیا گیا۔ شیخ ابونجیبؒ اپنی جگہ سے اٹھے اور ان قیدیوں کے ساتھ اس طرح بیٹھ گئے گویا کہ آپؒ انہی میں سے ہوں۔ ان سب نے آپؒ کے ہمراہ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس وقت آپؒ کی طبیعت کی عاجزی اور انکساری ہمارے سامنے ظاہر ہوئی کہ اس قدر علم، فضل اور مرتبہ کے باوجود خود کو تکبر سے بچائے رکھا۔

(۱۸)۔ ایاز، سلطان محمود غزنویؒ کا خادم تھا۔ پھر ترقی کرتے کرتے اس کا پسندیدہ وزیر بن گیا۔ ایاز کی کامیابیاں حاسد درباریوں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں۔ وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کس طرح ایاز کو

محمود کی نظروں سے گرا دیں۔

ایاز کا معمول تھا کہ روزانہ مخصوص وقت میں ایک کمرے میں چلا جاتا اور کچھ دیر گزار کر واپس آ جاتا۔ درباریوں نے سلطان محمود سے شکایتیں کرنا شروع کر دیں کہ ضرور ایاز نے شاہی خزانے میں خرد برد کر کے مال جمع کر رکھا ہے جسے دیکھنے کے لیے کمرہ خاص میں جاتا ہے۔ وہ کمرے کو تالا لگا کر رکھتا ہے۔ کسی اور کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔

محمود غزنوی کو ایاز پر مکمل اعتماد تھا مگر درباریوں کے مطمئن کرنے کے لیے ایک وزیر کو کہا کہ اس کمرے کا تالا توڑ ڈالو، وہاں جو کچھ ملے وہ تمہارا ہے۔ وزیر اور دیگر درباری خوشی خوشی ایاز کے کمرے میں جا گھسے، مگر انہیں وہاں ایک پرانے بوسیدہ لباس اور چپلوں کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے ان کپڑوں اور چپلوں کے بارے میں پوچھا تو ایاز نے جواب دیا کہ یہ میری غلامی کے دور کی یادگار ہیں، جنہیں دیکھ کر میں اپنی اوقات یاد رکھتا ہوں اور خود کو موجودہ عروج پر تکبر میں مبتلا نہیں ہونے دیتا۔

۱۰

مقام سخاوت

۱۔ سخاوت کا مفہوم

(۱)۔ سخاوت کے معنی یہ ہیں کہ مناسب موقعوں لیے پر انسان اپنا ہاتھ اور دل کھلا کر لے اور وہ مالی وسائل جو اس کے اختیار میں ہیں انہیں صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ ان سے دوسروں کی مدد کرے، دوسروں کی مشکلات دور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے عطا کی ہیں اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ سخاوت کو دوسرے لفظوں میں صدقات، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ (اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا) بھی کہتے ہیں۔ سخاوت کا الٹ بخل اور کجوسی ہے۔

(۲)۔ ہم جب سخاوت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف وہ مال مراد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مال ہوتا ہے جو اللہ پاک کی محبت اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے۔ اس سے مراد وفاہی اور فلاحی اداروں کے وہ عطیات نہیں جو نمود و نمائش (تشہیر) کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف ان صدقات کو ہی قبول کرتا ہے جو فی سبیل اللہ ہوں۔ صرف اس کی رضا اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہوں۔ اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد وہ مال اور دولت ہے جو ایک مومن صرف اللہ پاک کے لیے اپنی حلال اور پاک کمائی سے خرچ کرتا ہے۔ اس کا مقصد کسی پراحسان کرنا یا شہرت حاصل کرنا نہیں ہوتا۔

(۳)۔ انسان اپنی کسی چیز کا ضرورت کے باوجود کسی دوسرے شخص کو دے دینا ایثار کہلاتا ہے۔ اپنے مال یا اپنی کسی چیز کو جس کی خود اس کو بھی ضرورت ہو، لیکن اپنے ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے وہ چیز دوسروں کو دینا ایثار ہے۔

(۴)۔ سخاوت اور ایثار رقم خرچ کرنے کا ہی نام نہیں بلکہ یہ تو غربت میں بھی ممکن ہے۔ انفاق (اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا) درحقیقت اللہ تعالیٰ سے متعلق ایک دلی جذبے کا نام ہے جس کا اظہار امیری اور غربت دونوں میں ہو سکتا ہے۔ غریب آدمی کا اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اپنی ضروریات کو نظر انداز کر کے صرف چند روپے سخاوت کرنا بھی انتہائی پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک اس معمولی قربانی پر بہت خوش ہوتے ہیں۔

(۵)۔ سخاوت کسی بے قید خرچ کا نام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ایک منظم سوچ اور مرتب

لائحہ عمل کا مالک ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں انسان چاہے جتنا بھی امیر ہو لیکن اخراجات کو صحیح طور پر منظم نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے اپنے وسائل کو سخاوت اور ایثار کے احساس کے ساتھ تقسیم کرنا پڑتا ہے۔

(۶)۔ ایثار اور سخاوت کے بے شمار مصارف (استعمال یا خرچ کرنے کی جگہ) ہیں لیکن ان سب کا خلاصہ

صرف دو ہی جذبے ہیں۔

(i)۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی خدمت کرنا، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔

(ii)۔ دین کے احیا اور غلبہ کی جدوجہد کے لیے ذرائع فراہم کرنا۔

(۷)۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سخاوت کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے میں بنیادی فرق ہے۔ تزکیہ نفس

(نفس کی پاکیزگی) اور احسان کے نقطہ نظر سے دین میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ سخاوت ہے، زکوٰۃ

نہیں۔ زکوٰۃ تو کم سے کم مطالبہ ہے جو اسلام میں مال والوں سے کیا گیا ہے۔ اسلام کا اصلی مطالبہ تو

سخاوت یا انفاق کے لیے ہے جو پوشیدہ (چھپا ہوا) بھی ہو، اعلانیہ بھی ہو، امیری میں بھی ہو، غربی میں

بھی، دوستوں اور رشتے داروں کے لیے بھی ہو اور دشمنوں کے لیے بھی۔

(۸)۔ زکوٰۃ ادا کر دینے سے اسلامی حکومت کے مطالبہ سے تو آدمی ضرور بری ہو جاتا ہے، قانون اس پر کوئی

گرفت نہیں کر سکتا لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے مطالبہ کا تعلق ہے وہ صرف زکوٰۃ ادا کر دینے سے پورا

نہیں ہوتا بلکہ یہ اس وقت پورا ہوتا ہے جب آدمی اپنا مال اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کے سوا

ہر مصرف سے بچا کر اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی پوری پوری کوشش کرے۔ جو شخص اس اہتمام

سے اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہی درحقیقت سخاوت کا حق ادا کرتا ہے اور وہی اس زندگی میں

روح کی بادشاہی دیکھتا ہے اور آخرت میں اپنے رب کی خوشنودی (رضامندی) کی بہاریں دیکھے گا۔

۲۔ سخاوت قرآن پاک کی روشنی میں

قرآن پاک میں سخاوت کا لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن یہ معنی دوسری مختلف تعبیرات مثلاً صدقہ، دوسروں

کی مدد کرنا، انفاق فی سبیل اللہ اور بخل کی مذمت وغیرہ کے ذریعہ زیر بحث آیا ہے۔ جیسا کہ

(۱)۔ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ۔ (سورۃ البقرہ، آیت: ۲۸۰)

(اور تم صدقہ کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے)

اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ

(i)۔ دوسروں پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔

(ii)۔ کنبوسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔

(iii)۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر عمل نہ کرنے سے انسان گناہ گار ہو سکتا ہے۔

(iv)۔ صدقہ کرنا مال کی بچت کرنے سے بہتر ہے اگرچہ بظاہر اس میں نقصان نظر آتا ہے۔

(۲)۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. (سورۃ یوسف، آیت: ۸۸)

(اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے)

اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کرنے والوں کے صدقات کو ضائع نہیں

کرتا بلکہ ان کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ یہ بدلہ صدقات کرنے والوں کی نیت کے اعتبار سے دس گنا سے لے

کر سو گنا تک دیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق سات سو گنا سے بھی زیادہ اجر دیا جائے گا۔

(۳)۔ إِنَّ الْمُسْدِقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ

كَرِيمٌ. (سورۃ الحديد، آیت: ۱۸)

(مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا

ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین انعام ہے)

اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے کہ بلاشبہ صدقہ دینے والے کی حیثیت بالکل ایسی ہی ہے جیسے کسی کو

قرض دیا جاتا ہے اور اس قرض کی واپسی لازمی ہوتی ہے۔ صدقہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیا گیا قرضہ حسنہ

ہے، جو دینے والے کو بڑھا کر واپس کیا جائے گا اور ان کے لیے بہت اچھا اور پسندیدہ انعام ہوگا۔

(۴)۔ فَأَبِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (سورۃ الروم، آیت: ۳۸)

(پس رشتہ دار کو اس کا حق دے، مسکین اور مسافر کو بھی۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ

پاک کی خوشنودی (رضا مندی) چاہتے ہوں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں)

اس آیت پاک میں رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو خیرات دینے کا نہ صرف حکم دیا گیا ہے بلکہ یہ ارشاد ہوا ہے کہ یہ ان کا حق ہے جو ہمیں دینا چاہیے۔ ان کو دیتے ہوئے یہ خیال انسان کے دل میں نہ آئے پائے کہ یہ کوئی احسان ہے جو میں ان پر کر رہا ہوں اور میں کوئی بڑی ہستی ہوں اور وہ میرا دیا ہوا کھانے والی کوئی حقیر مخلوق ہے۔ یہ بات اچھی طرح انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زیادہ مال دیا ہے اور دوسروں کو کم عطا فرمایا ہے تو یہ زائد مال دوسروں کا حق ہے جو ہمیں آزمانے کے لیے دے دیا گیا ہے۔ اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ان کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔

اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ حقوق پہچانتے اور ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ ان حقوق کو ادا نہیں کرتے وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔

(۵)۔ وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْساۤئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ۔ (سورۃ الزاریات، آیت: ۱۹)

(اور ان کے مالوں میں سوال (مانگنے والے) کرنے والے اور محتاج (ضرورت مند) کا حق ہے) اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال والوں کے مال میں سائل (مانگنے والوں) اور محروم (ضرورت مندوں) کا بھی حق ہے اور یہ وہ حق ہے جو زکوٰۃ (ٹیکس) ادا کرنے کے بعد بھی ایک مال دار (صاحب استطاعت) انسان اپنے مال میں خود محسوس کرتا ہے۔ شریعت یا قانون کے لازم کیے بغیر بھی اپنی خوشی اسے ادا کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا خیال ہے اللہ پاک کے اس حکم سے مراد یہ ہے کہ ایک متقی اور احسان کرنے والا انسان کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کا جو حق میرے مال میں تھا، زکوٰۃ ادا کر کے میں اس سے فارغ ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا متقی اور احسان کرنے والا ہر وقت، ہر اس بھلائی کے لیے تیار رہتا ہے جو اس کے بس میں ہو۔ نیک کام کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو نیکی مجھ پر فرض کی گئی تھی وہ میں کر چکا ہوں۔ نیکی کی اہمیت (قدر) جاننے والا شخص اسے بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے لیے نفع کا کام سمجھ کر زیادہ سے زیادہ ثواب کے لیے کرتا۔ (تفہیم القرآن از مولانا ابوالاعلیٰ مودودی بحوالہ تفسیر سورۃ الزاریات، آیت: ۱۹)

(۶)۔ لَيْسَ أَيْلٍ وَالْمَحْرُومِ. (سورة المعارج، آیت: ۲۵)

(مانگنے والوں اور تنگدستوں کا)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ مومنین اور اچھے انسانوں نے خود اپنے مالوں میں مانگنے والوں اور محروم کا ایک حصہ طے کر رکھا ہے جسے وہ ان کا حق سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔

سائل سے مراد پیشہ ور بھیک مانگنے والا نہیں بلکہ وہ ضرورت مند شخص ہے جو کسی سے مدد مانگے۔ اور محروم سے مراد ایسا شخص ہے جو بے روزگار ہو، یا روزی کمانے کی کوشش کرتا ہو مگر اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں یا کسی حادثے یا مصیبت کا شکار ہو کر محتاج ہو گیا ہو یا روزی کمانے کے قابل نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے متعلق جب معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی تنگ دست ہیں تو اللہ پاک سے ڈرنے والا انسان اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ وہ اس سے مدد مانگیں بلکہ ان کی محرومی کا علم ہوتے ہی وہ خود آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتا ہے۔

(۷)۔ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۦۤ ۙ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ. (سورة الحديد، آیت: ۷)

(اللہ پاک اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن پر اس نے تم کو نائب بنا یا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے) اس آیت میں خداوند کریم فرماتا ہے:

(i)۔ جو مال تمہارے پاس ہے یہ تمہارا ذاتی مال نہیں بلکہ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے۔ تم خود اس کے مالک نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ (نائب) کی حیثیت سے یہ تمہاری ملکیت میں دیا ہے۔ اس مال کو حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے خرچ کرنے سے دریغ (hesitate) نہ کرو۔ نائب کا یہ کام نہیں ہے کہ مالک کے مال کو مالک ہی کے کام میں خرچ کرنے سے جی چرائے۔

(ii)۔ یہ مال نہ ہمیشہ سے تمہارے پاس تھا نہ ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا ہے۔ پہلے یہ دوسرے لوگوں کے پاس تھا۔ پھر اللہ پاک نے تم کو اس کا مالک بنایا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ تمہارے پاس نہ رہے گا اور کچھ دوسرے لوگ اس پر تمہارے جانشین بن جائیں گے۔ اس عارضی ملکیت کی تھوڑی سی مدت

ہے۔ اسے اللہ پاک کے کام میں خرچ کر دنا کہ آخرت میں اس کا ہمیشہ رہنے والا انعام حاصل ہو سکے۔

(۸)۔ وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ. (سورة التغابن، آیت: ۱۶)

(اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے)

اس آیت پاک میں نصیحت فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں مال خرچ کریں۔

یہاں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرے گا وہ انسان کے اپنے ہی کام آئے گا

اس میں اپنی ہی جانوں کا بھلا ہوگا۔

(۹)۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا حَتَّىٰ رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْيَوْمُ لَا تَبْغِي فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا

شَفَاعَةٌ. (سورة البقرہ، آیت: ۲۵۴)

(اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم کو بخشا ہے، اس میں سے خرچ کرو اس دن سے پہلے پہلے جس

میں نہ خریدو فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش چلے گی)

اس آیت پاک میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو مال اللہ تعالیٰ کی خوشی

کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، یہ اسی کا ہی دیا ہوا ہے۔ جس نے مال دیا، اس کو پورا پورا حق ہے کہ وہ مال

خرچ کرنے کا حکم بھی دے۔

قیامت کا دن بہت سخت ہوگا۔ ہر انسان پریشان ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ قیامت

کے دن کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے بدلے عذاب بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دنیا کی کوئی دوستی

کسی کو کام نہ دے گی۔ یہاں کی محبتیں اور دوستی کے مظاہرے، وہاں بالکل نہ رہیں گے۔ کوئی دوست

کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔ اس دن کوئی سودے بازی نہیں ہوگی اور سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس دن

صرف ایمان اور اچھے کام ہی فائدہ دیں گے۔ اس دن نجات (آزادی) پانے اور عذاب سے بچنے

کے لیے نیک کام کرتے رہنا چاہیے۔ نیک کاموں میں اللہ پاک کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا بھی

شامل ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں کئی جگہوں پر حکم دیا ہے۔

(۱۰)۔ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ. (سورة البقرہ، آیت:

(ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے، جس کے پیچھے دکھ ہو۔

اللہ پاک بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ

(i)۔ انسان کو ہر حال میں اپنی زبان میٹھی رکھنی چاہیے۔

(ii)۔ جو چیز ناپسند ہو اس پر غصہ یا جھنجھلا نا نہیں چاہیے۔

(iii)۔ صدقہ لینے والے کو احسان جتلا کر تکلیف نہیں دینی چاہیے۔

(iv)۔ اللہ پاک کو ہماری سخاوت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بردبار (درگزر کرنے والا) ہے۔ اسے ایسے لوگ

پسند ہیں جو بلند حوصلہ اور درگزر کرنے والے ہوں۔

(v)۔ اللہ پاک ہمیں زندگی کے بے حساب وسائل عطا کر رہا ہے۔ ہماری غلطیوں اور گناہوں کے باوجود بار

بار معاف کرتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کسی غریب کو ایک روٹی کھلا دیں تو احسان جتا جتا کر

اس کی عزت نفس کو خاک میں ملا دیں۔

(vi)۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عطیہ دے کر احسان جتلانے والے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات

نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے گناہوں سے پاک کرے گا۔ (صحیح مسلم، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۹۳)

(۱۱)۔ اَيُّوْذُ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ تَحْيِلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ صُغَرَاءٌ فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ فَيَبِهَهُ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ.

(سورۃ البقرہ، آیت: ۲۶۶)

(بھلا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں

اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے (پھل) موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آہنچے اور اس کے

چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں تو اس باغ پر اچانک آگ کا بگولا چلے اور وہ جل جائے)

اس آیت پاک میں ہم سے سوال کیا گیا ہے کہ انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر بھر کی کمائی ایک ایسے

نازک موقع پر تباہ ہو جائے، جبکہ اس سے فائدہ اٹھانے کے شدید ضرورت ہو اور دوبارہ سے کمائی کرنے

کا موقع بھی باقی نہ رہا ہو؟ یہ بات کیسے پسند کی جاسکتی ہے کہ دنیا میں کام کرنے کے بعد آخرت کی زندگی

میں پہنچ کر معلوم ہو کہ دکھاوے کی نیکیاں یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتیں؟ جو کچھ دنیا کے لیے کمایا تھا، وہ دنیا ہی میں رہ گیا ہے۔ آخرت کے لیے کچھ کم کر لائے ہی نہیں کہ اس کا اجر (انعام) مل سکے۔

آخرت میں سخاوت کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ جو کچھ بھی موقع ہے، اسی دنیا میں ہے۔ یہاں اگر آخرت کی فکر کیے بغیر ساری عمر دنیا داری میں ضائع کر دی اور اپنی تمام قوتیں اور کوششیں دنیاوی فائدے تلاش کرنے میں ہی خرچ دیں تو زندگی ختم ہونے پر حالت بالکل اس بوڑھے کی طرح حسرت ناک (افسوس ناک) ہوگی، جس کی عمر بھر کی کمائی اور زندگی کا سہارا ایک باغ تھا۔ وہ باغ اس کے بڑھاپے میں جل گیا۔ عمر کے اس حصے میں وہ خود نئے سرے سے باغ نہیں لگا سکتا ہے۔ اس کی اولاد ابھی چھوٹی ہے اور باغ لگانے میں اس کی مدد نہیں کر سکتی۔

(۱۲)۔ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط. (سورۃ البقرہ، آیت: ۲۷۱)

(اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو، تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر ضرورت مندوں کو دو، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے)

اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ

(i)۔ صدقات، خیرات یا سخاوت اعلانیہ طور پر کی جائے یا پھر چھپا کر، دونوں صورتوں میں جائز ہے لیکن چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔

(ii)۔ بعض علما کا خیال ہے کہ جو صدقہ فرض ہو، اس کو اعلانیہ دینا افضل ہے اور جو صدقہ فرض کے علاوہ ہو، اس کو چھپا کر چپکے سے دینا زیادہ بہتر ہے۔

(iii)۔ یہی اصول تمام اعمال (کاموں) کے لیے ہے کہ فرائض (فرض عبادت) اعلانیہ کرنا افضل ہے اور نوافل (نفل عبادت) کو چھپا کر زیادہ اچھا ہے۔

(iv)۔ چھپا کر نیکیاں کرنے سے انسان کے نفس اور اخلاق کی اصلاح ہو جاتی ہے اور ریاکاری (نمائش اور دکھاوے) کا ڈر نہیں رہتا۔ انسان میں خوبیاں اور اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ بری صفیتیں آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہیں۔ یہ چیز بندہ کو اللہ پاک کے ہاں اتنا مقبول بنا دیتی ہے کہ جو تھوڑے بہت گناہ اس

کے نامہ اعمال میں ہوتے بھی ہیں انہیں اس کی خوبیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔

(۱۳)۔ وَيَسْأَلُكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. (سورة البقرہ، آیت: ۲۱۹)

(اور آپ ﷺ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجیے جو ضرورت سے زائد ہو)

اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ

(i)۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں بھی خرچ کرنے میں غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ خرچ ہی

نہ کیا جائے کہ ضروریات سے جس قدر بھی زائد ہو وہ پڑا ہی رہے اور جمع ہوتا رہے اور ایسا بھی نہ ہو کہ انسان سب خرچ کر کے غربی، تنگ دستی اور فاقہ کشی میں مبتلا ہو جائے اور دوسروں سے مانگنے کی نوبت آجائے۔

(ii)۔ سخاوت اور ایثار کرتے ہوئے اپنی دنیاوی ضروریات کو سمجھنا چاہیے۔ جوش سخاوت میں ایسا بھی نہ ہو کہ

اپنے گھروالوں کے حقوق ضائع ہو جائیں۔

(iii)۔ اگر کوئی شخص فرض اور واجبات ادا کرنے کے بعد زائد مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کر

دے اور کچھ رکھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہے جیسا کہ حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اللہ پاک کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے لیکن ان کے پاس مال جمع بھی رہتا تھا اور یہ بات حضور نبی کریم ﷺ کو بھی معلوم تھی۔ آپ ﷺ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔

(iv)۔ ضرورت سے زیادہ جو مال جمع ہو جائے اگر اس میں سے فرض زکوٰۃ، صدقات اور نفقات (گھر والوں

کا خرچہ) ادا ہوتے رہیں تو اس کا جمع کرنا جائز ہے لیکن خرچ کر دینا زیادہ افضل ہے۔

(۱۴)۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

وَلَا تَيْبَسُوا فِي الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْبِضُوا فِيهِ. (سورة البقرہ،

آیت: ۲۶۷)

(اے ایمان والو! اپنی کمائی میں سے پاک چیزیں خرچ کرو اور اس چیز میں سے بھی جو ہم نے تمہارے

لیے زمین سے پیدا کی ہے اور اس بے کار چیز کو اس کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو حالانکہ تم

خود اسے کبھی نہ لو گریہ کہ نظر انداز کر جاؤ)

اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے کہ سخاوت کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ ریاکاری

(دکھاوے) سے پاک ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاک کمائی سے ہو۔ چاہے وہ کاروبار کے ذریعے سے ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار سے۔ جو چیزیں حرام کی غلط کمائی سے ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پاک اور حلال چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ ردی، فضول اور نمکی چیزیں بھی اللہ پاک کی راہ میں خرچ نہیں کرنی چاہئیں کیونکہ ہم خود بھی نمکی چیزیں لینے پر تیار نہیں ہوتے تو اللہ پاک کی راہ میں ایسی نمکی اور ردی چیزیں کیوں دی جائیں؟

(۱۵)۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ (سورۃ آل عمران، آیت: ۹۲)

(ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز سے کچھ خرچ کرو)

اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے کہ نیکی کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ایسی محبت کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر (پیاری) نہ ہو۔ جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی غالب آجائے کہ وہ اسے اللہ پاک کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو، وہ بت ہے اور جب تک آدمی اس بت کو توڑ نہ دے، نیکی کے دروازے اس پر بند رہتے ہیں۔

(۱۶)۔ وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۖ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ (سورۃ البقرہ، آیت: ۱۹۵)

(اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرو اور خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے)

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ

(i)۔ اگر مومنین اللہ پاک کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کریں گے اور اس کے مقابلے میں اپنے ذاتی فائدے کو عزیز رکھیں گے، تو یہ ان کے لیے دنیا میں بھی نقصان کا سبب ہوگا اور آخرت میں بھی۔

(ii)۔ صدقات احسان کے جذبے کے ساتھ ادا کرنے چاہئیں۔ احسان کے معنی کسی کام کو انتہائی اچھے طریقے سے کرنے کے ہیں۔ عمل کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کے سپرد جو خدمت ہو، اسے کر دے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے انتہائی اچھے طریقے سے کرے، اپنی پوری قابلیت اور اپنے تمام وسائل اس میں لگا دے۔ دل و جان سے اس کی تکمیل کی کوشش کرے۔ پہلا درجہ محض فرماں برداری کا درجہ ہے،

جس کے لیے صرف تقویٰ اور خوف کافی ہو جاتا ہے۔ دوسرا درجہ احسان کا درجہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ سے محبت اور گہرا دلی لگاؤ چاہیے ہوتا ہے۔

(۱۷)۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ. (سورۃ الحدید، آیت: ۱۰)

(آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کی ملکیت اللہ پاک ہی کے لیے ہے)

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ

(i)۔ یہ مال انسان کے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ایک دن اسے چھوڑ کر ہی جانا ہے اور اس کا اصل مالک اللہ پاک ہی ہے۔ پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں اسے اپنے ہاتھ سے اس کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تاکہ آخرت میں اجر (بدلہ) مل جائے۔

(ii)۔ اگر انسان مال اور دولت کو اللہ پاک کے حکم کے مطابق خرچ نہ کرے، تب بھی یہ اسی کا مال ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کرنے پر ہمیں اجر (بدلہ) دیا گیا جائے ورنہ ہم کسی اجر یا انعام کے حق دار نہیں ہوں گے۔

(iii)۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے غربت اور مالی تنگی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس کی خاطر اسے خرچ کیا جائے گا، وہ زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے۔ اس نے ہمیں آج جو دے رکھا ہے کل اس سے بہت زیادہ دے سکتا ہے۔

(۱۸)۔ وَانْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّآئِيْ اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ. (سورۃ المنافقون، آیت: ۱۰)

(جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا)

اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ

- (i) جب مال و دولت آتی ہے تو خرچ بھی ہوتی ہے۔
- (ii) مومن اور نیک لوگ اسے اللہ پاک کی رضا اور خوشی میں خرچ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو مال سے محبت ہوتی ہے اور دین پر چلنے کا شوق نہیں ہوتا وہ مال جمع کرتے رہتے ہیں۔ دولت کے غلام بنے رہتے ہیں۔ فرض زکوٰۃ اور تھوڑا سا صدقہ دینا بھی انہیں ناگوار ہوتا۔
- (iii) موت کے آنے سے پہلے مال خرچ کرنا چاہیے۔ اگر زندگی میں اللہ پاک کے لیے مال خرچ نہ کیا تو موت کے وقت یہ خواہش کام نہیں آئے گی کہ تھوڑی سی اور زندگی مل جاتی، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا۔ ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔
- (iv) اللہ پاک کے مقرر کردہ وقت پر مرنا ہی مرنا ہے۔ اس لیے انسان کو جو کچھ عمل کرنا ہے موت سے پہلے ہی کر لینا چاہیے۔ موت کے وقت کی خواہش کام نہ دے گی اور زندگی واپس نہ ملے گی۔
- (v) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا مال ہو جس سے بیت اللہ (خانہ کعبہ) کا حج ہو سکتا ہو اور زکوٰۃ فرض ہو گئی ہو۔ پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، نہ ہی حج کیا، تو موت کے وقت اسے شدید خواہش پیدا ہوگی کہ کاش مجھے زندگی دی جائے تاکہ میں صدقہ دے دوں۔ (تفسیر مظہری از قاضی ثناء اللہ پانی پتی بحوالہ تفسیر سورۃ المنافقون، آیت: ۱۰)
- (۱۹) وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَذَّةٍ بَرْبُورَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْهُ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورۃ البقرہ، آیت: ۲۶۵)
- (اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور دل کی تسکین اور یقین کے لیے خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش برے سے تو وہ دو گنا پھل دے، اگر اس پر تیز بارش نہ بھی برے سے تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے)
- اس آیت پاک میں ایسے لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو اپنے مال اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس کی مثال اس باغ جیسی ہے جو بلند اور ہموار زمین پر ہو جس پر بارش نہ بھی ہو تو اسے اوس (شبنم) ہی کفایت کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کیے جانے والے صدقہ میں اگر کوئی کمی اور کمزوری رہ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی تلافی فرما دیتا ہے۔ صدقہ کرنے والا اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا مال تھا جو میں نے اس کے کمزور بندوں پر خرچ کیا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ ایسا شخص ریا کاری، دکھاوے، احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے بچتا ہے۔ اس کی نیت صرف اور صرف اللہ پاک کی رضامندی اور خوشی ہوتی ہے۔

پس اس آیت پاک سے ہمیں یہ نکات سمجھ آتے ہیں:

- (i) - اپنے مال کو صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔
- (ii) - اپنے مال کو خوشی خوشی پکے یقین سے خرچ کرنا چاہیے۔
- (iii) - اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی چاہنے والوں کی آخرت بہترین ہوگی۔
- (iv) - ایمان والوں کے تمام اعمال ریا کاری اور دکھلاوے سے پاک ہوتے ہیں۔
- (v) - اہل رضا شکر یہ اور جزا (لوگوں کی طرف سے بدلہ ملنے) سے بے نیاز ہوتے ہیں۔
- (vi) - آخرت میں اجر صرف انہیں لوگوں کو دیا جائے گا جو اللہ پاک کی رضا اور خوشی کے لیے کام کرتے ہیں۔
- (vii) - اہل رضا کی بظاہر چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی۔
- (viii) - اہل رضا کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔
- (ix) - اہل رضا کی مثال اس سرسبز باغ کی سی ہے جو ہر حال میں پھل دیتا ہے۔
- (x) - ریا کاری اور دکھلاوے سے اعمال (نیکیاں) ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔

(۲۰) - وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. (سورۃ المزل، آیت: ۲۰)

(اور اللہ پاک کو اچھا قرض دیتے رہو)

اس آیت میں حقیقت کو واضح فرما دیا گیا کہ اللہ پاک کی راہ میں اور اس کی رضا کے لیے جو کچھ بھی خرچ کیا جاتا ہے وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ اس کا اجر ہر صورت خرچ کرنے والے ہی کو ملے گا۔ اس کو اپنے رب کے پاس نہایت اچھے اور بڑے ہی بہتر ثواب کی صورت اجر (انعام) دیا جائے گا۔ یہ کوئی نقصان کا سودا (کاروبار) نہیں بلکہ نہایت ہی فائدہ مند کام ہے۔

(۲۱) - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَىٰ ۚ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَاِبْلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۚ لَا يَنْفَعِدُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا. (سورۃ البقرہ، آیت: ۲۶۴)

(۱) ایمان والو! اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملادو، جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پاک پر ایمان رکھتا ہے، نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے، جیسے ایک چٹان تھی، جس پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور کی بارش برسی، تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا)

اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے کہ

(i) - صدقات احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔

(ii) - صدقات اور خیرات کو احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔

(iii) - جو آدمی دوسروں کو دکھانے کے لیے سخاوت کرتا ہے، اس کی یہ ریاکاری (دکھاوہ) اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ پاک اور آخرت پر مکمل یقین نہیں رکھتا۔ اس کا لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہی معنی رکھتا ہے کہ مخلوق ہی اس کی خدا ہے جس سے وہ اجر (بدلہ) چاہتا ہے۔ اللہ پاک سے اس کو اجر کی توقع ہے نہ یقین۔

(iv) - اس آیت پاک میں جو مثال دی گئی ہے اس میں بارش سے مراد خیرات ہے۔ چٹان سے مراد اس نیت اور اس جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی ہے۔ مٹی کی ہلکی تہہ سے مراد نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے جس کے نیچے نیت کی خرابی چھپی ہوئی ہے۔ بارش کا فطری طور پر اثر تو یہی ہوتا ہے کہ اس سے کھیتی نشوونما پائے لیکن جب فصل اگانے والی زمین برائے نام اوپر ہی اوپر ہو اور اس اوپری تہہ کے نیچے پتھر کی ایک چٹان رکھی ہوئی ہو، تو بارش مفید ہونے کے بجائے اٹی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس سے مٹی کی ہلکی تہہ اتر جاتی ہے اور خالص پتھر نکل آتا ہے جس پر فصل نہیں اگتی۔ اسی طرح خیرات بھی اگر چہ بھلائیوں کو نشوونما دینے کی قوت رکھتی ہے مگر اس کے فائدہ مند ہونے کے لیے نیت کا درست ہونا شرط ہے۔

(v) - اس آیت پاک میں اس ناشکرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انکار کرنے والے کو کافر کہا گیا ہے جو شخص

اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کو اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے بجائے مخلوق کی خوشی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اگر اللہ پاک کی راہ میں کچھ مال دیتا بھی ہے تو اس کے ساتھ تکلیف بھی دیتا ہے۔ وہ دراصل ناشکر اور اللہ پاک کا احسان فراموش ہے۔

(vi) صدقات کے قبول ہونے کے لیے دو شرائط ہیں:

(ا) - صدقہ دے کر احسان نہیں جتانا چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے۔

(ب) - صدقہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا اور خوشی کے لیے دینا چاہیے۔

(۲۲) - مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ. (سورۃ آل عمران، آیت: ۱۱۷)

(اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک ہوا ہوجس میں تیز سردی ہو، وہ ایسے لوگوں کی کھیتی کو لگ جائے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا پھر اس کو برباد کر گئی اور اللہ پاک نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں)

(i) - اس مثال میں کھیتی سے مراد دنیاوی زندگی ہے جس کا پھل آخرت میں ملے گا۔ ہوا سے مراد ریا کاری اور دکھاوا ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ رفہ عامہ (عام لوگوں کی بھلائی) کے کاموں اور خیرات وغیرہ میں دولت خرچ کرتے ہیں اور سخت سردی سے مراد صحیح ایمان اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کرنا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پوری زندگی غلط ہو کر رہ گئی ہے۔

(ii) - قیامت والے دن ریا کاروں (دکھاوا کرنے والوں) کے مال کچھ کام نہ آئیں گے حتیٰ کہ بظاہر بھلائی کے کاموں پر جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ بیکار جائیں گے اور ان کی مثال اس سخت سردی کی سی ہے جو ہری بھری کھیتی (فصل) کو خراب کر دیتی ہے۔ وہ اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس سے نفع کی امید رکھتے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔

(iii) - جب تک اخلاص نہیں ہوگا، عوام کی بھلائی کے کاموں پر رقم خرچ کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہو جائے آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلہ (بدلہ یا انعام) نہیں ملے گا۔ وہاں تو ان کے لیے

جہنم کا عذاب ہے۔

۳۔ سخاوت احادیث کی روشنی میں

ہمارے پیارے نبی اکرم ﷺ نے مومنین کو بار بار سخاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پر اجر اور ثواب کی خوش خبری دی۔ آپ ﷺ کی ان بے شمار احادیث میں کچھ یہ ہیں:

(۱) - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ، قَالَ: "فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالٌ وَارِثُهُ مَا أَخَّرَ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۳۸۹)

(حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہلے خرچ کیا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا)

(۲) - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعِيْلَةَ وَالْآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ، وَأَمَّا الْعِيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، ثُمَّ لِيَقْفَنَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُحَانِ يُتَرَجَّمُ لَهُ، ثُمَّ لِيَقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أَوْتِكَ مَالًا فَلْيَقُولَنَّ بَلَى، ثُمَّ لِيَقُولَنَّ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَلْيَقُولَنَّ بَلَى، فَيَنْظُرَ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرَ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلْبَةٍ طَيِّبَةٍ". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۳۵۳)

(حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا کہ

آپ ﷺ کے پاس دو آدمی آئے ایک تو غربت اور بھوک کی شکایت کر رہا تھا۔ دوسرا اسے غیر محفوظ ہونے کا۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جہاں تک ڈاکے (لوٹ مار) کا تعلق ہے کچھ دنوں بعد تم پر ایسا زمانہ آئے گا جب قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف بغیر کسی حفاظت کرنے والے کے روانہ ہوگا۔ باقی رہی غربت اور بھوک تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ تم میں سے کوئی شخص صدقہ لے کر ادھر ادھر پھرے گا اور اس کو اس خیرات کا قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ پھر تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ پاک کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ کوئی ترجمان ہوگا جو ترجمہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہارے پاس رسول ﷺ بھیجا تھا؟ وہ کہے گا ضرور۔ پھر اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی اسے آگ ہی نظر آئے گی اس لیے تم میں سے ہر شخص آگ سے بچے، اگرچہ ایک کھجور کے ذریعے سے ہی، اگر ایک کھجور بھی میسر نہ ہو تو باتیں اچھی کہے)

(۳) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضْ وَأَشْأَحْ، ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضْ وَأَشْأَحْ فَلَا تَأْكُلُوا حَتَّى تَطْنَنُوا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِكْلَمَةً طَيِّبَةً." (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم: ۱۴۸۷)

(حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جہنم سے بچو! پھر آپ ﷺ نے چہرہ پھیر لیا اور بہت چہرہ پھیرا۔ پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو! اور پھر اس کے بعد چہرہ مبارک پھیر لیا اور بہت چہرہ پھیرا۔ پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو! تین مرتبہ آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا۔ ہم نے اس سے یہ خیال کیا کہ آپ ﷺ جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جہنم سے بچو! خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو سکے اور جسے یہ بھی نہ ملے، تو اسے کسی اچھی بات کہنے کے ذریعے ہی سے (جہنم سے) بچنے کی کوشش کرنی چاہیے)

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مِمَّا أَكَلَ، فَأَقْفَى أَوْ لَبَسَ فَأَبْلَى أَوْ أُعْطِيَ،

فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ، فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۹۲۱)
(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ کہتا ہے میرا مال حالانکہ اس کے مال میں سے اس کی صرف تین چیزیں ہیں:

- (i) جو کھایا اور ختم کر لیا۔
  - (ii) جو پہنا اور پرانا کر لیا۔
  - (iii) جو اس نے اللہ پاک کے راستہ میں دیا۔ یہ اس نے آخرت کے لیے جمع کر لیا۔
- اس کے علاوہ تو صرف جانے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔

(۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصٌ، وَأَقْرَعٌ، وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْ أَنَّ حَسَنًا، وَجِلْدًا حَسَنًا، وَيَذْهَبَ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَدِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَدْرُهُ، وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَتَى الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْإِبِلُ أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ، شَكَتْ إِسْحَاقُ إِلَّا أَنَّ الْأَبْرَصَ أَوْ الْأَقْرَعِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: الْإِبِلُ وَقَالَ الْآخَرُ: الْبَقَرُ، قَالَ: فَأُعْطِيَ ثَقَافَةً عَشْرًا، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الْأَقْرَعِ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبَ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَدِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَتَى الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرِدَ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَتَى الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا، فَأَنْتَجَ هَذَانِ وَوَلَدَ هَذَا، قَالَ: فَكَانَ لِهَذَا وَاِدٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَلِهَذَا وَاِدٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَاِدٍ مِنَ الْغَنَمِ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مُسْكِينٌ: قَدْ انْقَطَعَتْ بَنِي الْجِبَالِ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاعَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيدًا، أَتَبْلُغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي؟ فَقَالَ:

الْحَقُّوْكَ كَفِيْرَةً. فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ. أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَفْقَدُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا، فَأَعْطَاكَ اللهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا، عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيِّرْكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، قَالَ: وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُوْرَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيِّرْكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، قَالَ: وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ انْقَطَعَتْ فِي الْحَبَالِ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللّٰهِ، ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً، أَتَبْلُغُ بِهَا فِي سَفَرِي؟ فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصْرِي، فَخَذْتُ مَا شِئْتُ وَدَعْتُ مَا شِئْتُ، فَوَاللّٰهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ إِلَيْكَ، فَقَالَ: أُمْسِكْ مَا لَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ عَنْكَ وَسَمِعْتَ عَلَى صَاحِبِيْكَ". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۹۳۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے۔

(i) - کوڑھی (ii) - گنجا (iii) - اندھا

(i) - اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ انہیں آزمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ کوڑھی آدمی کے پاس آیا اور اس سے کہا! کہ تجھے کس چیز سے زیادہ پیار ہے؟ وہ کوڑھی کہنے لگا: میرا خوبصورت رنگ ہو، خوبصورت جلد ہو کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فرشتے نے اس کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس سے وہ بیماری چلی گئی اور اس کو خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد عطا کر دی گئی۔ فرشتے نے پوچھا: تجھے مال کون سا زیادہ پسند ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اونٹ۔ اسے دس مہینہ کی گاجاھن اونٹنی دے دی گئی۔ پھر فرشتے نے دعا کی کہ اللہ پاک تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔

(ii) - آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فرشتہ گنچے آدمی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا: تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے؟ وہ کہنے لگا خوبصورت بال اور مجھ سے گنچے پن کی یہ بیماری چلی جائے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ

پھیرا تو اس سے وہ بیماری چلی گئی اور اسے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ مال کون سا پسند ہے؟ وہ کہنے لگا کہ گائے۔ پھر اسے حاملہ گائے عطا کر دی گئی اور فرشتے نے دعا کی کہ اللہ پاک تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔

(iii)۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پھر فرشتہ اندھے آدمی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا: تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے؟ وہ اندھا کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نظر (دیکھنے کی صلاحیت) واپس لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ پاک نے اس کی نظر اسے واپس لوٹا دی۔ فرشتے نے پوچھا کہ تجھے مال کون سا سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ کہنے لگا، بکریاں۔ تو پھر اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ پھر ان نے بچے جنے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوڑھی آدمی کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور گنبد آدمی کی گایوں سے ایک وادی بھر گئی اور اندھے آدمی کی بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔

حضور نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا: پھر کچھ عرصہ بعد وہی فرشتہ اپنی دوسری شکل میں کوڑھی آدمی کے پاس آیا اور اس سے کہا: میں ایک مسکین آدمی ہوں اور سفر میں میرا سفر کا سامان اور خرچ ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں آج اپنی منزل پر سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے نہیں پہنچ سکتا۔ میں تجھ سے اسی کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ جس نے تجھے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد اور اونٹوں کا مال عطا فرمایا! (مجھے صرف ایک اونٹ دے دے) جو میرے سفر میں میرے کام آئے۔ وہ کوڑھی کہنے لگا: (میرے اوپر) بہت زیادہ حقوق ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں۔ کیا تو کوڑھی اور محتاج نہیں تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے تجھے یہ مال عطا فرمایا؟ وہ کوڑھی کہنے لگا کہ یہ مال تو مجھے میرے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پھر پہلے کی طرح کر دے۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پھر فرشتہ اپنی اسی شکل میں گنبد آدمی کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی کچھ کہا کہ جو کوڑھی سے کہا تھا۔ اس گنبد نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا۔ فرشتہ نے اس سے بھی یہی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس طرح کر دے، جس طرح کہ تو پہلے تھا۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پھر فرشتہ اپنی اسی شکل میں اندھے آدمی کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسافر آدمی ہوں اور میرے سفر کے تمام اسباب وغیرہ ختم ہو گئے ہیں۔ میں آج اللہ پاک کی مدد کے علاوہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ میں تجھ سے اسی اللہ پاک کے نام پر کہ جس نے تجھے نظر عطا کی، ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، جو میرے سفر میں کام آئے؟ وہ اندھا کہنے لگا کہ میں بلاشبہ اندھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے میری نظر واپس لوٹادی۔ اللہ پاک کی قسم! میں آج تمہارے ہاتھ نہیں روکوں گا۔ تم جو چاہو میرے مال میں سے لے لو اور جو چاہو چھوڑ دو۔ فرشتے نے اندھے سے کہا: تم اپنا مال رہنے دو کیونکہ تم تینوں آدمیوں کو آرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے)

(۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاحٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْتَقَى حَدِيقَةً فُلَانٍ، فَتَنَلَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ قَدْ اسْتَوَعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَنَبَّحَ الْمَاءُ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمَسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاءُؤُهُ، يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتُ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَأَكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۹۷۲)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایک آدمی ایک جنگل میں تھا کہ اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی کہ فلاں باغ کو پانی لگاؤ۔ پھر ایک بادل ایک طرف چلا اور اس نے ایک پتھریلی زمین پر بارش برسائی اور وہاں نالیوں میں سے ایک نالی بھر گئی۔

وہ آدمی برستے ہوئے پانی کے پیچھے پیچھے گیا۔ اچانک اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے باغ میں کھڑا ہوا اپنے پھاوڑے سے پانی ادھر ادھر کر رہا تھا۔ اس آدمی نے باغ والے آدمی سے پوچھا: اے اللہ کے

بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ فلاں اور اس نے وہی نام بتایا کہ جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ باغ والے آدمی نے اس سے کہا: تو نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ان بادلوں میں سے جس سے یہ پانی برسا ہے، ایک آواز سنی ہے کہ کوئی تیرا نام لے کر کہتا ہے کہ اس کے باغ کو سیراب کر۔ تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جب تو نے یہ پوچھا ہے تو سنو: میں اس باغ میں پیداوار پر نظر رکھتا ہوں اور اس میں سے ایک تہائی صدقہ خیرات کرتا ہوں اور ایک تہائی اس میں سے میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں جبکہ ایک تہائی میں اسی باغ میں لگا دیتا ہوں)

(۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي مُجْهُودٌ، فَأَرْسَلْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلْ إِلَى أُخْرَى، فَقَالَتْ: مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، فَقَالَ: "مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ"، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَتَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاذْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لِأَمْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا إِلَّا قُوْتُ صَبْيَانِي، قَالَ: فَعَلَّيْهِمْ بِشَيْءٍ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَكَاثَا كُلِّ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقَوِّمِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ، قَالَ: فَفَعَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ عَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "قَدْ عَجَبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۸۶۲)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا: میں فاقہ (بھوکا) سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں (ازدواج مطہرات رضی اللہ عنہما) میں سے کسی کی طرف ایک آدمی بھیجا تو زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں (ازدواج مطہرات رضی اللہ عنہما) نے یہی جواب دیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میرے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا: جو آدمی آج رات اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ انصار میں سے ایک آدمی نے عرض کیا! یا رسول اللہ ﷺ! میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر وہ انصاری اس مہمان کو لے کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ سوائے میرے بچوں کے کھانے کے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ انصاری نے کہا: ان بچوں کو کسی چیز سے بہلا دو اور جب مہمان اندر آ جائے تو چراغ بجھا دینا اور اس پر یہ ظاہر کرنا گویا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ مہمان کے ساتھ سب گھر والے بیٹھ گئے اور کھانا صرف مہمان ہی نے کھایا۔ پھر جب صبح ہوئی اور وہ دونوں حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم نے آج رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے تعجب کیا ہے)

(۸) - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَذْفَعُ عَنْ مِيسَةِ الشُّوْءِ". (جامع ترمذی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۶۳۵)

(حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو بجھاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے)

(۹) - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۷۱۶)

(حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت صاف ستھرا ہے، صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، کرم کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت سخی اور عطا کرنے والا ہے، سخاوت اور عطا کو پسند کرتا ہے)

(۱۰) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْيَسِيرِينَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالضَّائِمِ لَا يَفْطُرُ". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۹۶۷)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیوہ عورت اور مسکینوں کی مدد کرنے والا، اللہ پاک کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: وہ مسلسل نماز پڑھنے والے اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی طرح ہے) (۱۱)۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ، آتَاهُ اللَّيْلُ، وَآتَاهُ النَّهَارُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ، آتَاهُ اللَّيْلُ، وَآتَاهُ النَّهَارُ". (صحیح مسلم، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۸۸۸)

(حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو آدمیوں کے سوا کسی پر رشک^(۱) کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ آدمی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم عطا فرمایا ہو اور وہ رات دن اس پر عمل کرنے کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہو۔ دوسرا وہ آدمی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ رات اور دن اسے اللہ پاک کے راستہ میں خرچ کرتا ہو)

(۱۲)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ إِنْ تَبَدَّلَ الْفَضْلُ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تَمَسَّكَ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلَامَ عَلَى كِفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۲۹)

(حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے ابن آدم! تم اگر اپنی ضرورت سے زائد مال کو اچھائیوں میں خرچ کر دو گے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے برا ہوگا۔ ضرورت کے مطابق اپنے اوپر خرچ کرنے پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ صدقات اور خیرات کی اس سے شروع کرو جس کا خرچ تمہارے ذمہ ہو اور جان لو کہ دینے والا ہاتھ، لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے)

(۱۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَصَدَّقُوا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى

۱۔ کسی کی خوبی یا خوش بختی دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ ہمیں بھی یہ خوبی یا خوش بختی حاصل ہو جائے رشک کہلاتا ہے۔

نَفْسِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْتَ أَبْصَرُ". (سنن نسائی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۴۴۶)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صدقہ دو۔ ایک آدمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے پاس ایک دینار ہے (جسے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اسے کہاں خرچ کروں؟؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے عرض کیا: میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسے اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسے اپنے خادم پر خرچ کرو۔ پھر اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اب تم اس بارے میں زیادہ جان سکتے ہو)

(۱۴)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِمَنْزَرَةٍ مِنْ كَنْسَبٍ طَيِّبٍ، إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِبَيْمِينِهِ، فَيُرَبِّبُهَا كَمَا يُرَبِّبُ أَحَدُكُمْ فَلَوْهَ أَوْ قُلُوصَهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أُعْظَمَ". (صحیح مسلم، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۳۳۶)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی بھی اپنی پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے۔ اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم میں کوئی اپنے کھجورے یا اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ یا اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے)

(۱۵)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ أَمْرَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۶۳۳۰)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس روز اپنے سائے میں رکھے گا، جس روز اللہ پاک کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا:

(i) - انصاف کرنے والا حکمران۔

(ii) - وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ پاک کی عبادت میں گزار دے۔

(iii) - وہ آدمی جو مسجد سے نکلتا ہے تو جب تک وہ دوبارہ مسجد میں نہیں چلا جاتا، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔

(iv) - وہ دو آدمی جو اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کی محبت میں اور علیحدہ ہوتے ہیں تو بھی اس کی محبت میں۔

(v) - وہ آدمی جس کو کسی شریف خاندان اور خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا اور اس نے کہہ دیا ہو کہ میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں۔

(vi) - وہ آدمی جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ دیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔

(vii) - وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ پاک کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔

(۱۶) - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسَخَابِهَا". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۸۳۵)

(حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن باہر نکلے اور دو رکعت نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں صدقہ دینے کا حکم دیا۔ عورتیں اپنی بالیاں اور اگلوٹھیاں صدقہ کرنے لگیں)

(۱۷) - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنًى، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعَفِّهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۳۷۰)

(حضرت حکیم بن حزام رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے (صدقہ دینے والا ہاتھ صدقہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے) اور صدقہ شروع کر ان لوگوں سے جن کا خرچہ تیرے ذمہ ہو اور بہتر صدقہ وہ ہے جو ان لوگوں پر کیا جائے جن کا خرچہ کا ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے۔ جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے اور جو دوسروں (کے مال) سے بے نیاز رہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہی بنا دیتا ہے)

(۱۸)۔ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُوَكِّي فَيُؤْكِلَ عَلَيْكَ". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۳۷۶)

(حضرت اسماء روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرات نہ روکو، ورنہ تم سے روک لیا جائے گا)

(۱۹)۔ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُوَكِّي فَيُؤْكِلَ عَلَيْكَ، ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۳۷۸)

(حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (روپیہ پیسہ) تھیلی میں بند کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ پاک بھی بند کر رکھے گا اور جہاں تک ہو سکے خیرات کرتی رہو)

(۲۰)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِي أَنْفِقْ، أَنْفِقْ عَلَيْكَ". وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَمْدِينُ اللَّهُ مَلَأَى، لَا يَغِيظُهَا سَخَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغْضُ مَا فِي يَمِينِهِ". (صحیح مسلم، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۳۰۲)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک فرماتا ہے کہ خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی خرچ کرنے سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے کتنی فیاضی (سخاوت) کی ہے لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی)

(۲۱) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ: أَعْطِ مُجِسِّغًا تَلَفًا". (صحیح مسلم، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۳۲۹)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، یا اللہ! خرچ کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ! کنجوں کو ہلاک کرنے والا مال عطا کر)

۴۔ سخاوت کے درجات

سخاوت کے کئی درجات ہیں۔ سخاوت کرنا ابتدائی مرتبہ ہے، اس کے بعد جود اور اس کے بعد ایثار کا مرتبہ آتا ہے۔

(۱) - جو شخص اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرے اور کچھ اپنے لیے بچا کر رکھ لے، اسے سخی کہتے ہیں اور اس کا یہ عمل سخاوت کہلائے گا۔ یہ عوام کا مرتبہ ہے۔

(۲) - جو شخص اپنے مال کا زیادہ حصہ اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر دے اور اپنے لیے تھوڑا بچا کر رکھے، تو ایسے شخص کو جواد کہا جائے گا اور اس کا یہ عمل جود کہلائے گا۔ یہ خاص لوگوں کا مرتبہ ہے۔

(۳) - جس نے مال مشکل سے کمایا اور پھر بھی لوگوں پر بے دریغ خرچ کر دیا، یہ ایثار ہے اور یہ خاص انخاص (خاص لوگوں) کا مرتبہ ہے۔

۵۔ سخاوت کی برکات

سخاوت کی بہت برکات ہیں جو یہ ہیں:

(۱) - سخاوت کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ آدمی کے دل کو اللہ پاک کے ساتھ اس طرح جوڑ دیتی ہے کہ اس کے لیے اس سے غافل رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ آدمی کو مال سے جو محبت ہے اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ وہ جس جگہ اپنا مال رکھتا ہے یا جس کام میں اپنا سرمایہ لگاتا ہے، اسی جگہ یا اسی کام کے ساتھ اس کا دل بھی اٹکا رہتا ہے۔ اگر وہ اپنا مال کسی خفیہ جگہ میں دفن کرتا ہے تو اس کا دل ہر وقت اسی خرابے میں گردش کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ کسی بینک میں رکھتا ہے تو اس بینک کے ساتھ اس کا دل بندھ جاتا ہے۔ اگر

کسی کا روبرو میں اپنا سرمایہ لگاتا ہے تو رات دن اس کا روبرو کی فکر اس کے سر پر سوار رہتی ہے۔ جہاں آدمی اپنا سرمایہ لگاتا ہے، تجربہ شہادت دیتا ہے کہ وہیں اس کا دل بھی رہتا ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں دیکھیے تو یہ بات بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اپنا مال اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرے گا، اس کا دل بھی اسی کے ساتھ رہے گا۔

(۲) سخاوت کرنے والے کا اپنے معاشرے کے ساتھ بھی صحیح تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ یہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ شریعت کے اعتبار سے یہ دین کی دو بنیادوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بندہ بننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں:

- (i) اللہ پاک کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے۔ یہ چیز آدمی کو نماز سے حاصل ہوتی ہے۔
- (ii) اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ وہ صحیح طور پر بندھ جائے۔ یہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

(۳) نماز اور سخاوت، دونوں چیزیں درحقیقت وہ دو بنیادیں ہیں جن پر اللہ پاک اور اس کی مخلوق کے ساتھ آدمی کے تعلقات کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یوں سمجھنا چاہیے کہ انہی دو چیزوں پر پورے دین کی عمارت قائم ہے۔ ظاہر میں یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں لیکن ذرا گہری نظر سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے دوسری چیز حقیقت میں پہلی چیز کا اثر اور نتیجہ ہے۔ جو آدمی اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کرے گا وہ اس کی مخلوق سے ضرور محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنے عیال (خاندان) سے تعبیر فرمایا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر اس کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس سے تعلق رکھنے والوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اپنی اس فطرت کے تقاضے سے جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی مخلوق سے بھی محبت کرنے لگتا ہے اور یہ محبت قدرتی طور پر مخلوق سے ہمدردی اور ان کے لیے مالی ایثار کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔

(۴) سخاوت دین کے دوسرے تمام عقائد اور اعمال کے لیے غذا اور پانی کی مانند ہے۔ اس سے آدمی کی کمزور نیکیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ اس کے وہ عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں جو ابھی اچھی طرح دل میں راسخ (پکے) نہیں ہوئے ہوتے ہیں۔ دین کے عقائد اور اعمال کی یہی مضبوطی ہے جس کو قرآن پاک

میں حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکمت کے خزانے کی چابی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہی ہے۔

(۵)۔ سخاوت کرنے سے مال میں دنیا اور آخرت میں برکت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے بے شمار بندے جو اس کے مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دعائیں کرنے والے عام طور پر ضرورت مند ہوتے ہیں جو اپنی محتاجی کے سبب سے اس بات کے حق دار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے۔

برکت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنے والے کی جیبیں بھر جاتی ہیں یا اس کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جاتا ہے یا اس کی جائیداد کی مقدار کہیں سے کہیں جا پہنچتی ہے بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ مال کا حقیقی فائدہ اور نفع جس طرح وہ حاصل کرتا ہے، اس کے مقابل میں دوسرے حاصل نہیں کر پاتے۔ جو بے فکری، دلی سکون، اللہ پاک پر اعتماد، دلی خوشی اور روح کی بادشاہی اس کو حاصل ہوتی ہے وہ کنجوسوں کے حصہ میں نہیں آتی۔

۶۔ سخاوت کی شرائط

سخاوت کی بہت سی شرائط ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے:

(۱)۔ سخاوت کی اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا مندی، خوشی اور آخرت کی طلب کے لیے ہو۔ یہ صرف سخاوت ہی کی شرط نہیں بلکہ ہر عبادت کی شرط ہے کہ عبادت صرف اللہ پاک کے لیے ہو۔ نہ دنیا کی شہرت اور دکھاوا مقصد ہو اور نہ ہی کوئی دوسرا دنیاوی لالچ۔ اسی کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. (سورۃ البقرہ، آیت: ۵)

(ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ خالص اللہ پاک کے لیے دین کو اختیار کرتے ہوئے عبادت کریں)

(۲)۔ سخاوت کی شرط ہے کہ وہ حلال مال سے ہو۔ حرام مال کا دیا ہوا صدقہ اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ ارشاد

باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ. (سورۃ البقرہ، آیت: ۲۶۷)

(اے ایمان والو! اپنی پاک کمائی میں سے خرچ کرو)

اسی طرح حضور نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک اور حلال چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ (صحیح مسلم، ج: ۱، رقم الحدیث: ۲۳۳۵)

(۳)۔ سخاوت وہی قابل قبول ہوتی ہے جو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ کی جائے۔ سخاوت کر کے احسان جتنا نے اور تکلیف دینے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ۚ كَالَّذِينَ يُنْفِقُوا مَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَمَزَّجَهُ صَلْدًا لَّا يُفِيدُ ۚ رُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ (سورۃ البقرہ، آیت: ۲۶۴)

(اے ایمان لانے والو! اپنے صدقات کو احسان جتنا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو، جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ وہ اللہ پاک پر ایمان رکھتا ہے، نہ آخرت پر اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے، جیسے ایک چٹان تھی، جس پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور کی بارش برسی، تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا)

(۴)۔ سخاوت کی یہ بھی شرط ہے کہ مال صرف حق داروں ہی پر خرچ کرے۔ جو شخص جان بوجھ کر اپنا صدقہ کسی غیر مستحق کو دیتا ہے وہ اپنا صدقہ ضائع کر دیتا ہے۔ صدقہ اللہ پاک کی رضا مندی اور خوشی کے لیے ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جانب داری سے کام لیتے ہوئے غیر مستحق (غیر حق دار) کو نوازا صدقے کو ضائع کر دیتا ہے۔ سخاوت کا اصل محرک انسانیت کی ہمدردی اور دین کی سربلندی ہے اور یہی محرک نظروں کے سامنے رہنا چاہیے۔

۷۔ سخاوت کے بارے میں اقوال

سخاوت کے بارے میں بزرگان دین سے بہت اعلیٰ اقوال منسوب ہیں، جو سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں:

(۱)۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا کی دولت مل رہی ہو تو اس میں سے کچھ نہ کچھ سخاوت

کرتے رہا کرو۔

(۲) ایک دوسری جگہ پر حضرت علی مرتضیٰؓ بیان کرتے ہیں کہ سخی آدمی نے جب کسی سے اپنا حق لینا ہوتا ہے تو اپنی سخاوت کی وجہ سے اپنے حق میں سے کچھ معاف کر دیتا ہے۔

(۳) حضرت علی بن حسین بن علیؓ فرماتے ہیں کہ جو انسان مانگنے پر کسی کی مدد کرتا ہے وہ سخی نہیں ہوتا بلکہ سخی وہ ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے حقوق مانگنے اور توجہ دلانے سے پہلے ہی ادا کر دے۔ کسی کی مدد کرنے کے بعد دل میں بھی یہ خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ لینے والا اس کا شکریہ ادا کرے۔ یہ بات صرف اور صرف اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے، جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے اجرا اور ثواب پر پورا پورا یقین ہو۔

(۴) حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جو انسان سخی نہیں ہوتا، وہ زندگی میں کبھی بھی انصاف نہیں کر پاتا کیونکہ وہ اپنی کنجوسی کی وجہ سے ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔

(۵) حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے راستے میں مال خرچ کرنا سخاوت ہے۔

(۶) حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ موجود مال کو اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنے کی پوری کوشش کرنا ہی سخاوت کا کمال ہے۔

(۷) حضرت حسین واعظ کاشفیؒ فرماتے ہیں کہ سخاوت نیک نامی اور دوستی کا سبب بنتی ہے۔ کوئی خوبی سخاوت سے بہتر نہیں ہے۔ انسان سخاوت سے شریف اور عبادت سے نیک بنتا ہے اور جس شخص میں یہ دونوں صفتیں (خوبیاں) نہ ہوں اس کی زندگی اور موت دونوں برابر ہیں۔

(۸) حضرت سفیان ابن عیینہؒ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور مال دینا سخاوت ہے۔

(۹) حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کا دوسروں کی چیزوں کی طرف توجہ نہ کرنا، مال کی سخاوت کرنے سے بہتر ہے۔

(۱۰) حضرت بشر بن حارثؒ فرماتے ہیں کہ سخی کو دیکھنے سے دل میں نرمی، برداشت اور درگزر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کنجوس کو دیکھنے سے دل میں سختی آتی ہے۔

(۱۱) حضرت ابوعلی دقاقؒ فرماتے ہیں کہ سخاوت یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری چیزیں دوسروں کو دی جائیں بلکہ سخاوت تو یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کی مدد کی جائے۔

(۱۲)۔ حضرت جلال الدین دوائی فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنے مال کو اللہ پاک کے راستے میں بے دریغ خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔

(۱۳)۔ حضرت سید علی ہجویریؒ فرماتے ہیں کہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھنا سخاوت اور ایثار ہے۔

۸۔ اہل سخاوت کے واقعات

نصیحت حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین کی سخاوت کے چند واقعات نقل کیے جاتے ہیں:

(۱)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور اس وقت آپ ﷺ کی ملکیت میں بے شمار بکریاں تھیں جن سے دو پہاڑوں کے درمیاں ایک جنگل بھرا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے وہ سب بکریاں اس شخص کو عطا فرمادیں۔ جب وہ شخص اپنی قوم کے پاس گیا تو اس نے کہا: اے میری قوم! مسلمان ہو جاؤ کہ آپ ﷺ تو اتنی بخشش کرتے ہیں کہ انہیں اپنے مفلس (محتاج) ہو جانے کا بھی کچھ خیال نہیں ہوتا۔ (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۵۱۹)

(۲)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کے پاس بحرین سے مال آیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس کو مسجد میں پھیلا دو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے پاس آکر عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے بھی کچھ عنایت کیجیے کیونکہ مجھ پر اپنا اور فلاں رشتہ دار کا فدیہ آیا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لو اور اس نے دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹ کر اپنے کپڑے میں رکھ لیا اور جب اس کو اٹھانے لگا تو وہ گٹھڑی نہ اٹھ سکا۔ اس نے آپ ﷺ سے عرض کیا کسی کو کہہ دیں کہ وہ اس کو اٹھا کر میرے سر پر رکھوا دے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ ﷺ ہی اسے اٹھانے میں میری مدد کریں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کچھ کم کر کے اٹھانا چاہا تب بھی وہ نہ اٹھا سکا۔ وہ کم کرتا رہا کہ جب اس گٹھڑ کو وہ اٹھا سکا تو وہ اس کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ تمام مال اور دولت تقسیم ہونے تک حضور نبی پاک ﷺ وہاں تشریف فرما رہے جب تک ایک درہم بھی وہاں باقی رہا۔ (صحیح بخاری، ج: ۲، رقم الحدیث: ۴۲۵)

(۳) - حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک فقیر آیا۔ آپ رضی اللہ عنہا روزہ دار تھیں۔ گھر میں ایک روٹی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ یہ روٹی فقیر کو دے دو۔ وہ بولی آپ رضی اللہ عنہا کے افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ دیدو۔ ملازمہ نے وہ روٹی فقیر کو دے دی۔ (موطامام مالک، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۷۲۸)

(۴) - حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ابو لولو مجوسی نے شدید زخمی کر دیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بیٹے سے فرمایا: ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے وہ جگہ اپنے لیے منتخب کی تھی۔ میں اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ایثار کر رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمادی اور خود بعد میں جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔

(۵) - حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال تھا۔ میں نے سوچا کہ میں آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے برتری (فوقیت) حاصل کر کے رہوں گا۔

اس خیال سے میں اپنا آدھا مال لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے جواب دیا کہ اتنا ہی اور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے پاس موجود سارا مال لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ان کے لیے میں اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے برتری حاصل نہیں کر سکتا۔ (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۶۴۱)

(۶) - روایات میں آتا ہے کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ تشریف میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا۔ اس کنوے کا مالک ایک یہودی تھا۔ جو ایک انتہائی سنگدل آدمی تھا۔ اکثر مہنگے داموں پانی بیچتا اور دوسروں کے ساتھ

بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ مسلمانوں سے اسے خاص طور پر دشمنی تھی۔ اس لیے مسلمان اس کے رویے سے خاص طور پر بہت پریشان تھے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جو آدمی اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے، اللہ پاک اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے کنویں کی خریداری کے لیے بات چیت شروع کی تو وہ بڑی مشکل سے کنوے کا دھاحصہ بیچنے پر آمادہ ہوا۔ طے پایا کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پانی بھرنے کے حق دار ہوں گے اور دوسرے دن اس یہودی کی باری ہوگی۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کیا اور اپنی باری کے دن کو تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا کہ کوئی بھی مفت میں پانی بھر سکتا ہے۔ آپ ﷺ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کی دعا فرمائی۔ چنانچہ مدینہ شریف کے تمام لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری والے دن ہی پانی جمع کر لیتے اور یہودی کی باری کے دن کوئی بھی پانی خریدنے نہ جاتا۔ آخر کار یہودی نے تنگ آ کر خود ہی دوسرا حصہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کنویں کا دوسرا حصہ بھی خرید کر عام لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ (تفسیر حدیث سنن نسائی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۵۴۹)

(۷)۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ کسی نے آپ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے پانچ ہزار پانچ سو درہم دے دیے اور فرمایا کہ کسی بار بردار (وزن اٹھانے والا) کو لے آؤ جو تمہاری یہ دولت لے جائے۔ وہ سائل بار بردار لے آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے سر سے اپنی چادر اتار کر اس بار بردار کو معاوضہ کے طور پر دے دی اور فرمایا کہ بار بردار کا کرایہ بھی میں ہی ادا کروں گا۔

(۸)۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا: اے ابن رسول ﷺ! میں ایک ضرورت مند آدمی ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آج رات کی خوراک آپ سے

چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خود اسی حالت میں تھے۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، میرا رزق چلا آ رہا ہے، آجائے تو آپ کو دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ایک شخص ایک ہزار دینار کی پانچ تھیلیاں لایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ پانچ تھیلیاں اس ضرورت مند کو دے دیں اور ساتھ ہی معذرت

کرتے ہوئے فرمایا: بھائی، ہم سخت آزمائش میں مبتلا ہیں۔ ہم نے دنیا کی تمام خوشیاں چھوڑ دی ہیں اور اپنی ضروریات کم کر لی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو اتنی دیر انتظار کی رحمت دی اور اس سے زیادہ کچھ نہ دے سکا۔

(۹) حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک شخص آپ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا اور اس نے کہا: اے فرزندِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چار سو درہم کی ضرورت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً چار سو درہم گھر سے منگو کر دے دیے اور خود رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں اس بات پر رورہا ہوں کہ مجھے چاہیے تھا کہ مانگنے سے پہلے ہی اس کی ضرورت پوچھتا اور پوری کر دیتا۔ اس بات کی ضرورت ہی پیش نہ آتی کہ وہ میرے سامنے آکر سوال کرتا اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتا۔

(۱۰) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو بکری کا سر بطور ہدیہ دیا گیا تو اس نے کہا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ اس نے اسے اپنے بھائی کے پاس بھیج دیا۔ یہ ایک دوسرے کو اسی طرح بھیجتے رہے، یہاں تک کہ وہ سات گھروں سے گھوم کر پھر واپس پہلے صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس آگیا۔ (کنز العمال، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۶۹۵)

(۱۱) حضرت نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ میں نے سارے شہر میں تلاش کی مگر کہیں سے دستیاب نہ ہوئی۔ چند روز کے بعد مچھلی ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے کباب تیار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کباب تیار کر کے آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھے تو آپ رضی اللہ عنہ اس قدر خوش ہوئے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی خوشی چہرے سے صاف نمایاں ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مانگنے والے نے دروازے پر آکر آواز دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ یہ کباب اس سائل کو دے دو۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کہا کہ اتنے دنوں سے آپ رضی اللہ عنہ کو مچھلی کا شوق تھا، بڑی مشکل سے دستیاب ہوئی ہے، سائل کو اور کوئی چیز دے دیتے ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کسی کو کوئی خواہش ہو اور وہ اس خواہش کو پالے اور پھر اس سے اپنا ہاتھ روک کر دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے کر وہ چیز اسے دے دے تو اللہ پاک اس کو بخش دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کا یہ ارشاد پیش کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس مچھلی کی خواہش کو اپنے دل سے نکال دیا ہے اور اب اس کا کھانا میرے لیے اچھا نہیں ہے، اسے اس سائل ہی کو دے دو۔

(۱۲)۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ یرموک میں حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے نکلے۔ وہ جو انمردی اور ثابت قدمی سے لڑتے رہے (اور بدن زخموں سے چور چور ہو گئے)۔ پھر حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے پینے کے لیے پانی مانگا؟ ان کے لیے پانی لایا گیا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ پانی کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے پانی لانے والے سے کہا کہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کو دے دو۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن ہاتھ میں لیا تو حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ پانی والے برتن کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پانی حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کو دے دو۔ پانی پلانے والا حضرت عیاش رضی اللہ عنہ تک پہنچے نہیں پایا تھا کہ وہ اللہ پاک کو پیارے ہو گئے۔ پانی پلانے والا واپس حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حارث رضی اللہ عنہ کی طرف پلٹا مگر وہ بھی وفات پا چکے تھے۔ (کنز العمال، ج: ۵، رقم الحدیث: ۵۶۰۹)

(۱۳)۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کبھی خود سے زیادہ کوئی سختی دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ ہم جنگل میں ایک خاتون کے ہاں ٹھہرے۔ اتنے میں اس کا شوہر بھی آ گیا۔ خاتون نے کہا کہ آپ کے پاس یہ دو مہمان آئے ہیں۔ چنانچہ وہ گیا اور ایک اونٹنی لا کر ذبح کر ڈالی اور پھر کہا کہ خوب کھاؤ۔ اگلا دن ہوا تو دوسری اونٹنی ذبح کر دی اور پھر کہا کہ کھائیے۔ اس پر ہم نے کہا کہ کل ذبح ہونے والی اونٹنی سے تو ہم نے تھوڑا سا کھایا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے مہمانوں کو پرانا کھانا نہیں کھلاتا۔ اس کے بعد ہم ان کے پاس دو تین دن تک ٹھہرے رہے، بارش بھی جاری رہی لیکن وہ ہر دن یونہی کرتا رہا۔ جب ہم نے واپسی کا ارادہ کیا تو ایک سودینا اس کے گھر میں رکھ کر اس خاتون سے کہا کہ ہماری طرف سے معذرت کر دینا اور پھر چل پڑے۔ راستے میں ہم نے ایک آدمی کو اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے دیکھا تو یہ ہمارا وہی میزبان تھا۔ اس نے کہا کہ تم اپنے پیسے واپس لے لو۔ جو کچھ میں تمہیں دے چکا ہوں اگر اس کا معاوضہ (بدلہ) لوں تو یہ اپنی نیکی برباد کرنے والی بات ہے۔

(۱۴)۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو ان کے رشتہ دار اور دوست عیادت (بیمار پرستی) کے لیے نہ آ سکے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے مقروض ہیں، اس شرمندگی کی وجہ سے نہیں آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً حکم دیا کہ اعلان کر دیا جائے سعد (رضی اللہ عنہ) کا جو بھی مقروض ہے، اسے سارا قرض معاف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عیادت کے آنے والوں کی قطاریں بند گئیں۔

(۱۵)۔ حضرت ابولحسن بوشہجیؒ ایک مرتبہ غسل خانہ میں تھے، اسی دوران ایک شاگرد کو آواز دی کہ میری قمیض فلاں شخص کو دے دو۔ عرض کیا گیا، اتنی جلدی کیا تھی، باہر آ کر دے دیتے؟ آپؒ نے فرمایا، مجھے اپنے نفس پر بھروسہ نہیں، کیا پتا بعد میں ارادہ ہی بدل جاتا۔

(۱۶)۔ منج^(۱) کے رہنے والوں میں سے ایک آدمی مدینہ منورہ کے رہنے والوں سے ملا اور پوچھا تمہارا کس سے تعلق ہے؟ اس نے بتایا کہ مدینہ طیبہ سے۔ منج والے نے کہا کہ تمہارا ایک آدمی حکم بن مطلب ہمارے پاس آیا، اس نے ہمیں غنی (دولت مند) کر دیا۔ مدنی نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ تو ایک جبہ لے کر تمہارے پاس گیا تھا۔ اس نے کہا کہ حکم نے ہمیں مال کے ذریعے غنی (دولت مند) نہیں کیا بلکہ ہم میں سخاوت کی عادت پیدا کر دی۔ ہم اس پر عمل کرنے لگے اور غنی (دولت مند) بن گئے۔

(۱۷)۔ ایثار نہ صرف انسان کے ساتھ بلکہ حیوان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفرؒ اپنی زمین میں گئے۔ وہاں ایک کھجور کے باغ میں ٹھہرے۔ آپؒ نے ایک حبشی ملازم کو دیکھا جو باغ میں کام کر رہا تھا۔ باغ میں ایک کتا داخل ہوا، اس ملازم کے قریب آیا۔ ملازم نے اس کتے کی جانب کھانے کا ایک لقمہ ڈال دیا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا، حتیٰ کہ وہ ڈالتا رہا اور کتا کھاتا رہا اور سارا کھانا ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہؒ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپؒ نے پوچھا اے خادم! تمہاری روزانہ کتنی خوراک ہے؟ اس نے کہا: یہی جو آپؒ نے دیکھی۔ آپؒ نے فرمایا: تم نے اسے کتے کو کیوں ڈال دیا۔ ملازم نے جواب دیا کہ یہاں کتے نہیں ہوتے، شاید یہ دور دراز علاقہ سے آیا تھا۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں تو پیٹ بھر کر کھاؤں اور یہ بھوکا رہ جائے۔ آپؒ نے پوچھا کہ تم آج کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا: میں ایسے ہی گزارا کر لوں گا۔ حضرت عبداللہؒ نے فرمایا، یہ سخاوت اور ایثار کی حد ہے۔ یہ خادم تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے۔

۱۔ ملک شام کا ایک شہر ہے جو دریائے فرات سے تقریباً ۲۴ کلومیٹر اور حلب سے تقریباً ۸۰ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

(۱۸)۔ حضرت ابوالحسن مدائنؑ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ علیہم اجمعین حج کے لیے نکلے تو راستے میں مال بردار جانور آپ سے بچھڑ گئے۔ اب انہیں بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ اس دوران ان کا گزر ایک خیمہ نشین بوڑھی عورت کے پاس سے ہوا تو انہوں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ پینے کو ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر خیمے کے کنارے بندھی ایک لاغر بکری کی طرف اشارہ کر کے کہا: آپ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا دودھ نکال کر پی سکتے ہیں۔ آپ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی طرح کیا۔ پھر بوڑھی عورت سے کھانے کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ اس بکری کے سوا کچھ نہیں۔ آپ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی اسے ذبح کر دے تاکہ میں کھانے کا بندوبست کر سکوں۔ ان میں سے ایک نے بکری ذبح کر کے اس کی کھال اتار دی۔ بوڑھی عورت نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ تینوں نے کھایا اور دھوپ کی شدت کم ہونے تک ٹھہرے رہے۔ جب جانے لگے تو بوڑھی عورت سے فرمایا: ہم قریشی لوگ ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح سلامت واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئے تو ہمارے پاس آنا ہم تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔

کچھ مدت کے بعد اس بوڑھی عورت کو اپنے میاں کے ساتھ مدینہ طیبہ جانے کی ضرورت پڑی۔ وہ وہاں پہنچے اور اونٹوں کی میٹنیاں بیچ کر گزارا کرنے لگے۔ ایک دن وہ خاتون مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزری تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اسے پہچان لیا لیکن وہ عورت آپ رضی اللہ عنہ کو نہ پہچان سکی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو بھیج کر اس خاتون کو بلوایا اور اس سے فرمایا: اے اللہ تعالیٰ کی بندی! مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں فلاں دن تمہارے پاس مہمان تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا: میرے ماں باپ آپ رضی اللہ عنہ پر قربان ہوں، کیا آپ رضی اللہ عنہ وہی ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اسے ایک ہزار بکریاں اور ایک ہزار دینار دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بھائی کی تقلید میں اسی قدر مال دیا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا خادم اس بوڑھی خاتون کو لے کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینار عطا فرمائے۔ وہ بوڑھی عورت چار ہزار بکریاں اور چار ہزار دینار لے کے اپنے خاوند کے پاس لوٹ گئی۔

(۱۹)۔ حضرت سید علی ہجویریؒ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ سخاوت میں اللہ پاک کی شان کریں کی کو سامنے رکھے۔ چنانچہ اس میں اپنے اور بیگانے، مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہ کرے۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ تین دن تک کوئی مہمان نہ آیا۔ پھر ایک بوڑھے آتش پرست (آگ کی عبادت کرنے والے) کا آپ ﷺ کے دروازے پر سے گزر ہوا۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ جب اس نے بتایا کہ وہ ایک آتش پرست ہے تو حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ تو میرے ہاں مہمانی کے لائق نہیں ہے۔ اس پر اللہ پاک نے وحی فرمائی کہ اے ابراہیمؑ! میں تو ستر برس سے اس کی پرورش کر رہا ہوں اور تجھ سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ ایک وقت کی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی اسے دے دیتے؟

(۲۰)۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک عابد (عبادت کرنے والے) نے ستر سال تک اللہ پاک کی عبادت کی۔ پھر وہ ایک گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اللہ پاک نے اس کی تمام نیکیاں ضائع کر دیں۔ کچھ دنوں بعد اسے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کے باعث وہ چلنے پھرنے سے معذور (بے بس) ہو گیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک شخص روٹیاں تقسیم کر رہا ہے، کوشش کر کے اس نے بھی ایک روٹی حاصل کر لی۔ ابھی اس نے روٹی کھانا شروع بھی نہ کی تھی کہ اسے ایک مسکین (غریب) نظر آیا۔ اس نے وہ روٹی اس مسکین کو دے دی اور خود بھوکا ہی رہا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل ایسا مقبول ہوا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی اور اسے ستر سالہ عبادت کا ثواب بھی لوٹا دیا گیا۔

(۲۱)۔ حضرت امام حسنؓ ایک روز کوفہ میں اپنے مکان کے باہر تشریف فرما تھے کہ ایک بدوی (دیہات کا رہنے والا عربی) آیا اور اس نے آتے ہی آپؓ کے والدین کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے شروع کر دیئے۔ آپؓ نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بدوی سے پوچھا: اے اعرابی! کیا تجھے بھوک لگی ہے یا پیاس یا تجھے کوئی اور تکلیف پہنچی ہے؟ اس کے باوجود وہ اعرابی آپؓ کو یہی کہتا رہا کہ تمہارے والدین ایسے ایسے تھے (نعوذ باللہ من ذلک)۔ حضرت حسنؓ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ گھر سے اشرفیوں کا تھیلا لا کر اس بدوی کو دے دو۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ برادر! مجھے معاف کیجیے گا کہ گھر میں اس کے سوا کوئی مال

موجود نہ تھا ورنہ وہ بھی آپ کی نذر کر دیتا۔ بدوی نے یہ سنا تو فوراً مسلمان ہو گیا۔

(۲۲)۔ حضرت سیدنا احمد بن صالح المصہبیؒ فرماتے ہیں کہ ایک غریب شخص بہت عبادت کرنے والا اور زیادہ بچوں والا تھا۔ گھر کا خرچ اس طرح چلتا تھا کہ گھر والے اون کی رسیاں بناتے اور وہ انہیں بیچ کر کھانے پینے کا سامان خرید لاتا۔ جتنا مل جاتا اسی کو کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے۔

ایک مرتبہ وہ نیک شخص اون کی رسیاں بیچنے بازار گیا۔ جب رسیاں بک گئیں تو وہ گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان خریدنے لگا۔ اتنے میں اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں سخت ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ رقم دے دو۔ اس رحم دل عبادت گزار شخص نے وہ ساری رقم اس غریب ضرورت مند مانگنے والے کو دے دی اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔

جب گھر والوں نے پوچھا کہ کھانا کہاں ہے تو اس نے جواب دیا، مجھ سے ایک ضرورت مند نے سوال کیا وہ ہم سے زیادہ محتاج تھا لہذا میں نے وہ ساری رقم اس کو دے دی۔ گھر والوں نے کہا کہ اب ہم کیا کھائیں گے ہمارے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اس نیک شخص نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نظر آیا۔ اس نے وہ دونوں چیزیں لیں اور بازار کی طرف چل دیا کہ انہیں بیچ کر کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا جاسکے۔ وہ بازار پہنچا لیکن کسی نے بھی اس سے وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نہ خریدا۔ اتنے میں ایک شخص گزرا جس کے پاس ایک پرانی مچھلی تھی۔ مچھلی والے نے کہا، تو میرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدلے خرید لے۔ پس اس نیک دل آدمی نے وہ مچھلی اس ٹوٹے ہوئے پیالے کے بدلے خرید لی۔

جب گھر والوں نے اس پرانی مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اس بے کار مچھلی کا کیا کریں گے؟ اس عابد شخص نے کہا کہ تم اسے ہی بھون لو، ہم اسے ہی کھالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجھے رزق ضرور عطا کرے گا۔ گھر والوں نے جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے ایک نہایت قیمتی موتی نکلا۔ گھر والوں نے عابد کو خبر دی۔ اس نے کہا کہ دیکھو اس موتی میں سوراخ ہے یا نہیں۔ اگر سوراخ ہے تو یہ کسی کا استعمال شدہ موتی ہے اور ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر اس میں سوراخ نہیں تو پھر یہ رزق ہے جسے اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ جب موتی کو دیکھا گیا تو اس میں سوراخ

نہیں تھا۔ ان سب نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

اگلی صبح وہ عابد شخص اس موتی کو لے کر جوہری (سنار) کے پاس گیا اور اس موتی کو ستر ہزار درہم کے بدلے میں بیچ دیا۔ جب وہ عابد رقم لے کر واپس گھر پہنچا تو ایک مانگنے والا آیا اور اس نے کچھ مال کا سوال کیا؟ تو اس نیک شخص نے کہا کہ ہم بھی کل تک تمہاری طرح محتاج اور غریب تھے۔ یہ لو تم اس میں سے آدھا مال لے جاؤ۔ پھر اس نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس مانگنے والے نے کہا کہ اللہ پاک تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ میں تو اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہوں۔ مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔

۱۱

مقام اخلاص

۱۔ اخلاص کا مفہوم

- (۱)۔ اخلاص کا معنی صاف اور ملاوٹ سے پاک ہونا ہے۔ دل کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے پاک کر لینا اخلاص ہے۔ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح کی اور جس شکل کی بھی عبادت کرے، اس کا دل اس عمل اور عبادت میں اس بات پر مطمئن ہو کہ میں یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے دل کو ہر قسم کی نفسانی، ظاہری اور باطنی خواہشات سے پاک کرنے اور اپنی بندگی کو دنیا کے فائدے سے ہٹا کر صرف اللہ پاک کی رضا میں گم کر دینا اخلاص کہلاتا ہے۔
- (۲)۔ جب بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ صرف اللہ پاک کی بندگی کرنے سے اس کا قرب (رسائی) حاصل ہوتا ہے اور آخرت کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے انسان کے اعمال (کاموں) میں اخلاص پیدا ہونے لگتا ہے۔
- (۳)۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان کی تمام عبادات کا مقصد اللہ پاک کی رضامندی ہونے کہ مال اکٹھا کرنا، ریاست اور سرداری کی خواہش، اچھے عہدے کی خواہش، عزت اور خوبصورتی کی آرزو، اپنے ہم عمروں پر فوقیت، لوگوں کے نزدیک تعریف، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کروانا، ہدیہ و تحفہ کی لالچ اور شہرت کی طلب وغیرہ۔
- (۴)۔ اخلاص تمام اعمال کی روح ہے اور وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو اس جسم کی طرح ہے جس میں روح نہ ہو۔ اخلاص عبادت اور باقی کاموں میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی بنیادی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے اور یہی اخلاص ہے۔ انسان کی عبادت کا قبول ہونا اور اس پر ثواب ملنے کے لیے زیادہ عبادت کی بجائے نیت کا خالص اللہ پاک کے لیے ہونا زیادہ ضروری ہے۔
- (۵)۔ ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا اور اس پر راضی ہوتا ہے، وہ عبادت ہے۔ ہر عبادت میں اخلاص لازم ہے، اگرچہ عمل کم اور مشکل ہو۔ تمام عبادات میں اخلاص انتہائی ضروری ہے۔ خواہ بیمار پرسی (عیادت) ہو، صلہ رحمی ہو یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ حتیٰ کہ معاملات میں بھی جیسے خرید و فروخت میں سچ بولنا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وغیرہ۔
- (۶)۔ اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنی باتوں، کام، نیت اور ارادوں میں خلوص کے ساتھ اللہ پاک

کا ہو جائے۔ یہی وہ دین ابراہیمی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اور یہی اسلام کی حقیقت ہے۔

- (۷)۔ اخلاص کا الٹ ریا کاری (دکھاوا) ہے۔ جب تک ریا کاری کا مفہوم انسان کے ذہن میں نہ ہو اس وقت تک اخلاص کو اچھی طرح نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس لیے ریا کاری کو صحیح طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ ریا کاری یہ ہے کہ انسان عبادت میں اللہ پاک سے بالکل غافل ہو کر اللہ پاک کی مخلوق کی نگاہ میں اچھا اور بڑا بننے کی کوشش کرے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کا عمل (نیکی کا کام) پیدا کرنے والے اللہ پاک کی خوشی کی بجائے اس کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے سرانجام دینا ریا کاری (دکھاوا) کہلاتا ہے۔
- (۸)۔ انسان کا اپنے عمل (کام) میں اپنی طرف سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی نیت رکھنا اور مخلوق کی خوشنودی اور رضامندی یا اپنی کسی خواہش کو اپنی نیت میں نہ ملنے دینا اخلاص ہے۔

۲۔ اخلاص قرآن پاک کی روشنی میں

اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں بار بار اخلاص اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جس میں سے کچھ آیات یہ ہیں:

- (۱)۔ **وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَطَعَ نَجْوَاهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝ لِّيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ**۔ (سورۃ الاحزاب، آیت: ۲۳-۲۴)

(مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ پاک سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نذر (وعدے) سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے (اپنے قول کو) ذرا بھی نہیں بدلا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے)

اس آیت پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ

- (i)۔ مومنین میں کچھ لوگ اللہ پاک سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کی مکمل اطاعت (فرماں برداری) کرتے ہیں اور اس سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں۔
- (ii)۔ کچھ مومن اس سلسلے میں سستی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق کچھ کمزور ہوتا ہے۔ وہ اللہ پاک

کی فرماں برداری میں کچھ لا پرواہی کرتے ہیں۔

(iii) - کچھ لوگ اللہ پاک کی محبت میں، اس کے راستے میں کوشش کرتے کرتے فوت ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی اس کے لیے خرچ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا وعدہ پورا کر دکھاتے ہیں۔

(iv) - کچھ مومن ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ جان اور مال لگا رہے ہیں اور اس امید پر ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی اس کی راہ میں لگا کر اپنے حقیقی مالک سے جلد جاملیں گے اور اپنی زندگی کا وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے۔

(v) - اللہ تعالیٰ ان مومنوں کی اس پاک زندگی کا ضرور بدلہ دے گا۔ ان سے اس دنیا میں اور آخرت میں خوش ہوگا۔ ان کو کامیاب کرے گا۔ پریشانی اور تکلیف سے دور رکھے گا۔ ان کو سلامتی عطا کرے گا۔ ان کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔

(vi) - سچے مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے۔ اس کے لیے ناکامی کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتی۔ وہ خیر اور برکت والی زندگی گزارتا ہے اور ثواب (نیکیوں) کی دولت کے ساتھ مرتا ہے۔

(۲) - اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اُنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوا اَنَّ لَهُمْ قَدْءَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ. (سورہ یونس، آیت: ۲)

(کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے)۔

اس آیت پاک سے پتا چلتا ہے کہ خلوص والے لوگ دو کام کرتے ہیں:

(i) - مخلوق کو اس کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اس کا تعارف کراتے ہیں۔ اس پر ایمان نہ لانے کے برے نتائج سے خبردار کرتے ہیں۔

(ii) - مومنوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ ان کا اللہ پاک پر ایمان لانا اور اچھے (نیک) کام کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کو یہاں سکون اور امن ملے گا، برکت ملے گی اور آخرت میں جنت عطا ہوگی۔ جہاں دنیا کی ہر نعمت عطا ہوگی اور پسندیدہ زندگی ہوگی اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اعلیٰ مقام ہوگا۔

(۳) - لِّلْفَقَرِآءِ الْمُهَجِّرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ

وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. (سورۃ الحشر، آیت: ۸)

(وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال دیے ہیں۔ یہ لوگ اللہ پاک کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی حمایت پر تیار رہتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں)۔

اس آیت پاک سے مخلصین (نیت کے سچے لوگوں) کی یہ صفات معلوم ہوتی ہیں:

- (i) وہ مقام درویشی پر فائز ہوتے ہیں۔ اپنا مال اور دولت اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔
- (ii) وہ اللہ پاک کے راستے میں مہاجر بنتے ہیں۔ اگر کسی ایک مقام پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی تابعداری ممکن نہ ہو تو وہ اس علاقے سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ ضرورت پڑے تو وہ اپنا وطن چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام کی قبریں اپنے آبائی وطن سے دور ملتی ہیں جہاں وہ اللہ پاک کے دین کے لیے ہجرت کر کے گئے اور وہاں اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیں اور فوت ہو کر غیر ملکوں میں دفن ہو گئے۔
- (iii) وہ اپنے وطن سے اس لیے نکال دیئے گئے کہ وہ اللہ پاک کا نام لیتے تھے۔ ان کے لیے اپنے گھر میں زندگی تنگ کر دی گئی اور وہ اپنا دین اور جان بچا کر اپنے وطن سے ہجرت کر کے کہیں دور جا بسے۔ جیسا کہ ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہایت اخلاص سے یہ کام کر کے دکھایا۔
- (iv) جب وہ وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں تو اپنا مال اور دولت بھی پیچھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔
- (v) یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے ہر کام سے اللہ پاک کا فضل، رضامندی اور خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ نہ تو وہ مال اور دولت چاہتے ہیں، نہ ہی شہرت اور نہ ہی کوئی دنیاوی عہدہ۔ وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ پاک سے خوش اور اللہ پاک ان سے خوش ہوتا ہے۔
- (vi) وہ صرف دین کے لیے جیتے ہیں اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دین کے ہر کام کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، سردی ہو گرمی۔ وہ ان

مشکلات سے بے پرواہ ہو کر ہر وقت بے چین رہتے ہیں کہ انہیں دین کی مدد اور سر بلندی کا کوئی موقع ملے اور وہ اپنی جان اور مال اس کے لیے قربان کر دیں۔

(۴) - قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. (سورة المائدہ، آیت: ۱۱۹)

(اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچ بولنے والوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان سے اللہ پاک راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے)

اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے کہ

(i) - قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کام دے گی اور وہ اس کا انعام پائیں گے۔ ان کے لیے ان کی سچائی اور خلوص کے بدلے میں جنت کی ایسی بے مثال کامیابی اور ہمیشہ کی نعمتوں سے قدر ہوگی، جس کا اس دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔

(ii) - جو لوگ زندگی بھر حق اور سچائی کے راستے پر رہے ہوں گے، وہ اس دن اپنی اس سچائی کا انعام ہمیشہ کی کامیابی کی صورت میں پائیں گے۔ حساب و کتاب اور عدل و انصاف کا وہ دن سچے اور مخلصوں کے لیے کامیابیوں اور خواہشات کے پورا ہونے کا دن ہوگا۔

(iii) - اصل اور حقیقی کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس جیسی اور کوئی کامیابی ممکن ہی نہیں۔ جن کو یہ بڑی کامیابی نصیب ہوگی وہی کامیاب ہوں گے۔ یہی وہ حقیقی کامیابی ہے جسے انسان کو ہر وقت اور ہر حال میں پیش نظر رکھنا چاہیے اور اسی کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔

(iv) - اس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا اور مومنین اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: كَبَيْتِكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي

يَدِيكَ، فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ، وَقَدْ أُعْطِينَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَلَا أُعْطِيَكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ، وَأَنْتَى شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا"۔ (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۴۲۱۱)

(حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ جنتیوں (جنت میں رہنے والوں) سے فرمائے گا کہ اے جنت والو! جنتی جواب دیں گے ہم حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار! تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا اب تم لوگ خوش ہوئے؟ وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں گے حالانکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا، جو اپنی مخلوق کے کسی آدمی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا۔ جنتی کہیں گے، اے رب! اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تمہارے لیے اپنی رضا مندی (خوشی) کو ہمیشہ کے لیے کر دوں گا۔ اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا)

(۵) - وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ (سورۃ البقرہ، آیت: ۲۰۷)

(دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے، جو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے)

اس آیت پاک میں بتایا گیا ہے کہ مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا اور خوشی اور اس کی مخلوق کی حقیقی خیر خواہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ ایسے بندوں کو اللہ پاک ضرور اپنی خاص عنایات (مہربانیاں) سے نوازے گا کہ وہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔

(۶) - قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (سورۃ الانعام، آیت: ۱۶۲)

(کہہ دو بیشک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ پاک ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے)

اس آیت پاک میں خالص توحید کا نمونہ پیش کیا گیا ہے جس پر تمام انبیاء علیہم السلام اور امت کے بڑے بزرگ عمل کرتے رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مومن کی تمام جسمانی اور مالی عبادتیں صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے ہوں۔ اس آیت میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے کیونکہ وہ تمام نیک کاموں کی روح اور دین کا بنیادی ستون ہے۔ اس کے بعد تمام عبادات کا مختصر ذکر ہے۔ پھر اس سے ترقی کر کے پوری زندگی کے اعمال اور احوال کا ذکر اور آخر میں موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان سب کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہماری یہ سب چیزیں صرف اللہ پاک کے لیے ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی کامل ایمان اور کامل اخلاص کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر حال میں اور ہر کام میں اس کو سامنے رکھے کہ میرا اور تمام جہانوں کا ایک رب ہے۔ میں اس کا بندہ ہوں اور ہر وقت اس کی نظر میں ہوں۔ میرا دل، دماغ، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، قلم اور قدم اس کی مرضی کے خلاف نہ اٹھے۔ یہ وہ مراقبہ ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھالے تو صحیح معنوں میں کامل انسان ہو جائے اور گناہ اور جرم کا اس کے آس پاس بھی گزرنہ ہو۔

(۷) - قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
(سورۃ اعراف، آیت: ۲۹)

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ان سے کہو، میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھو)
اس آیت پاک میں

- (i) - انسان کو انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
  - (ii) - خالص نیت سے اللہ پاک کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
  - (iii) - صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے۔
  - (iv) - اللہ پاک کے دین کے لیے مکمل طور پر وقف ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔
- (۸) - أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
(سورۃ آل عمران، آیت: ۱۶۲)

(کیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا (خوشی) تلاش کرتا ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے)
اس آیت پاک میں دو قسم کے کرداروں کا موازنہ کیا جا رہا ہے:
اللہ تعالیٰ کی رضا (خوشی) چاہنے والا۔ (i)

اللہ تعالیٰ کا غصہ اور سزا لینے والا۔ (ii)
اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی چاہنے والا اور اس کے غصہ اور سزا کا حق دار ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا کار فرما ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین درجات، اعلیٰ مقامات اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ جو کفر اور نافرمانی میں آگے ہی بڑھتا چلا جائے اور آخر دم تک اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں ہی سرگرم عمل رہے اس پر اللہ پاک کو غصہ آتا ہے۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ رضا والے اور دکھاوا کرنے والے اپنی آخرت کے حوالے سے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔
اس آیت پاک میں بیان کیا گیا ہے:

- (i) اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والے اور اس کی ناراضگی مول لینے والے برابر نہیں ہو سکتے۔
- (ii) اللہ پاک کی رضا چاہنے والے اور دکھاوا کرنے والے (ریاکار) کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔
- (iii) اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والوں کے لیے بڑے درجات ہیں۔
- (iv) اللہ پاک کی رضا چاہنے والوں سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔
- (v) ریاکاری سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔
- (vi) ریاکاروں (دکھاوا کرنے والوں) کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
- (vii) اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا جہنم میں جائے گا۔
- (viii) اللہ پاک کو خوش کرنے والا جنت میں جائے گا۔
- (ix) مومن اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔
- (x) جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔

(۹) - وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَذْتٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورة البقرہ، آیت: ۲۶۵)

(اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دل کی تسکین اور یقین کے لیے خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش بر سے تو وہ دو گنا پھل دے اگر اس پر تیز بارش نہ بھی بر سے تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے)

اس آیت پاک میں ایسے لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس کی مثال اس باغ جیسی ہے جو بلند اور ہموار زمین پر ہو۔ جس پر بارش نہ بھی ہو تو اسے شبنم ہی کافی ہوتی ہے۔

اللہ پاک کی رضا اور خوشی کے لیے کیے جانے والے صدقہ میں اگر کوئی کمی رہ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی تلافی فرما دیتا ہے۔ کیونکہ صدقہ کرنے والا اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی مال تھا جو میں نے ضرورت مند بندوں پر خرچ کیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ ایسا شخص ظاہری دکھاوے، احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے پرہیز کرتا ہے۔ اس کی نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی ہوتی ہے۔

پس اس آیت پاک سے ہمیں یہ نکات سمجھ آتے ہیں:

- (i) - اپنے مال کو صرف اللہ پاک کی رضا اور خوشی کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔
- (ii) - اپنے مال کو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے ساتھ خوشی خوشی خرچ کرنا چاہیے۔
- (iii) - اللہ پاک کی رضامندی کے لیے خرچ کرنے والا نقصان نہیں اٹھاتا۔
- (iv) - اللہ پاک کی رضا اور خوشی ڈھونڈنے والوں کا انجام بہترین ہوگا۔
- (v) - ایمان والوں کے تمام کام ریاکاری (دکھاوے) سے پاک ہوتے ہیں۔
- (vi) - اللہ پاک کی خوشی اور رضامندی چاہنے والے لوگوں کے شکر یہ اور بدلہ سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔
- (vii) - آخرت میں اجر (انعام اور بدلہ) صرف انہیں لوگوں کو دیا جائے گا جو دنیا میں کام اللہ پاک کی رضا اور

خوشی کے لیے کرتے ہیں۔

(viii)۔ اللہ پاک کی رضامندی چاہنے والوں کی چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی۔

(ix)۔ اللہ پاک کی رضا چاہنے والوں کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔

(x)۔ رضا کی مثال اس سرسبز باغ کی سی ہے جو ہر حال میں پھل دیتا ہے۔

(xi)۔ ریا کاری اور دکھاوے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔

(۱۰)۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. (سورۃ غافر، آیت: ۱۳)

(اللہ پاک کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو، چاہے کافروں کو کتنا برا لگے)

اس آیت پاک میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان کے تمام کاموں میں نیت خالصتاً اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کی ہونی چاہیے اور ریا کاری (دکھاوے) سے پاک ہونی چاہیے۔ ہمیں دھوکہ بازی، ظاہر داری اور دکھاوے کے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اعمال (عمل) کرنے میں لوگوں کی پسند اور غیر پسند کو نظر انداز کر دینا چاہیے بلکہ اعمال (کام) اللہ پاک کی رضا اور خوشی کے لیے ہونے چاہئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر وقت اور ہر حال میں سامنے رکھ کر کام کرنا چاہیے۔

(۱۱)۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. (سورۃ العنکبوت، آیت: ۶۵)

(جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ پاک کے لیے خالص کر کے اس سے مانگتے ہیں)
اس آیت پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ

(i)۔ مشکلات میں تمام انسان مدد کے لیے خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کو ہی مدد کے پکارتے ہیں۔

(ii)۔ مومن تنگی اور آسانی ہر حال میں خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔

(iii)۔ ہمیں ہر حال میں صرف اللہ پاک کو پکارنا چاہیے۔

(۱۲)۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّعَاء. (سورۃ البینۃ، آیت: ۵)

(اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر اور فرماں برداری کی نیت سے اللہ پاک کی عبادت کریں)

اس آیت پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمام امتوں کو ایک ہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ پاک کی عبادت کریں، جو ہر قسم کے شرک اور دکھاوے سے پاک اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ باطل پر چلنے

والے تمام گروہوں سے ہٹ کر ایک اللہ پاک کی طرف یکسو ہو جائیں۔ تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے کرنا ہی صحیح دین ہے جو آدمی کو اس کی رضا تک پہنچا دیتا ہے۔ اخلاص نیت اور دکھاوے سے بچنا انسان کے تمام اعمال (کاموں) کی بنیاد ہے۔

(۱۳)۔ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلدِّیْنِ فَطَرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔ (سورۃ الانعام، آیت: ۷۹)

(میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس کی طرف پھیر لیا ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں سے نہیں)

اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا: میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف موڑ دیا ہے اور خود کو اس کے حوالے کر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے۔ جب کائنات کے پیدا کرنے اور حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں، تو پھر عبادت میں کس طرح کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ میں ہر طرف سے یکسو ہو کر اسی کا ہو گیا ہوں۔ اور میرا ریاکاروں (دکھاوا کرنے والوں) اور مشرکوں سے کسی بھی طرح کا کوئی لگاؤ نہیں۔ حضرت علامہ محمد اقبالؒ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس شان اخلاص پر کمال تبصرہ فرمایا ہے:

براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے
ہوں چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد انہیں اپنا دوست (خلیل) کہا۔ دنیا کے تین بڑے مذاہب (یہودی، عیسائی اور مسلمان) آپ علیہ السلام کو اپنا قائد مانتے ہیں۔ حج اور اس کے شعرا اس کی یاد دلاتے ہیں۔ ان کے اخلاص کے سبب اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ کے لیے دنیا کی امامت عطا فرمائی۔

ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول پر عمل پیرا ہونے اور اپنے اعمال (کاموں) میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور ریاکاری (دکھاوے) سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ اس کے بدلے میں اللہ پاک ہمیں عزت اور قبولیت عطا فرمائے گا۔

(۱۴)۔ وَاَنْ اَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔ (سورۃ یونس، آیت: ۱۰۵)

(اور یہ کہ آپ اپنا چہرہ یکسو ہو کر اسی دین کی طرف سیدھا رکھیں اور مشرکوں سے ہرگز نہ ہونا)

اس آیت پاک میں ہمیں رب کی عبادت اور بندگی کے لیے یکسوئی کا حکم دیا گیا ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال (کام) سرانجام دیتے وقت اللہ پاک کی رضا مندی اور خوشی کی نیت رکھنی چاہیے۔ ریا کاری (دکھاوے) سے بچنا چاہیے۔

(۱۵)۔ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ . (سورۃ الحج، آیت: ۳۷)

(اللہ پاک کو ان (قربانی کے جانوروں) کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ (پہنچتا ہے)

اس آیت پاک میں اس اہم اور بنیادی حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل عزت اور توقیر سچی نیت اور اخلاص ہی کی ہے۔ جب سچی نیت کے ساتھ کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر اور اس کی رضا اور خوشی کے لیے قربان کیا جاتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جاتا ہے ورنہ جانوروں کے گوشت اور ان کی کھالوں وغیرہ میں سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں پہنچتی۔ یہ سب کچھ ہمیں رہ جاتا ہے۔ اس کے پاس تو صرف انسان کی نیت اور ارادہ پہنچتا ہے۔ جن کے ایمان اور عقیدے درست اور پختہ ہوں، عمل اور کردار کے اعتبار سے صاف اور کھرے ہوں اور صدق اور اخلاص کی دولت سے مالا مال ہوں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔

حقیقی کامیابی اخلاص والے ہی کو ملتی ہے خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ ایسے لوگوں کو اپنے اخلاص اور کردار کی بنا پر دونوں جہاں کی کامیابی اور سعادت نصیب ہوگی۔ اس سے ان کو دنیا میں خیر اور برکت والی پاک زندگی نصیب ہوگی اور آخرت میں یہ جنت کی سدا بہار نعمتوں میں ہوں گے۔

(۱۶)۔ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نَتَارِكُ الْإِلَهَتِنَا لِشَاعِرِ مُجْنُونٍ ۖ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ۚ

إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْآلِيمِ ۚ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۚ فَوَآكِهِ ۚ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ۚ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۚ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۚ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۚ بَيْضَاءَ لَدَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ۚ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ . (سورۃ الصافات، آیت: ۳۶-۴۷)

(اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر اور مجنون کی خاطر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا

اور اس نے پہلے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ تم ضرور دردناک عذاب کا مزا چکھنے والے ہو۔ تمہیں جو سزا دی جا رہی ہے وہ انہی اعمال کی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ اللہ پاک کے مخلص بندے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ان کے لیے شدہ رزق ہے۔ میوے ہیں، ان کی پوری پوری عزت ہوگی اور نعمت بھرے باغات ہیں۔ وہ اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ شراب کے چشموں سے پیالے بھر بھر کر ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ شفاف شراب جو پینے والوں کے لیے لذت دار ہوگی۔ نہ اس سے سر میں درد ہو اور نہ وہ اس سے مدحوش ہوں)

ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے اخلاص اختیار کرنے والوں پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے تمام کاموں میں اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے ریا کاری (دکھاوے) سے بچتے رہیں گے، اللہ پاک ان کو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رکھے گا اور جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ نکات بیان کیے گئے ہیں:

- (i)۔ اہل اخلاص کو اللہ پاک جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔
- (ii)۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگ عقیدہ اور کردار کے اعتبار سے خالص اور مخلص ہوں گے۔
- (iii)۔ ان کی چاہت کے مطابق پھل اور رزق پیش کیا جائے گا۔
- (iv)۔ جنتیوں کی وہاں بہت عزت کی جائے گی۔
- (v)۔ جنتی ایک دوسرے کے سامنے مندوں پر آرام فرما ہوں گے۔
- (vi)۔ اپنے پسندیدہ مشروبات (شربت) پئیں گے۔
- (vii)۔ جنت کے مشروبات (شربتوں) میں لذت ہی لذت ہوگی۔
- (viii)۔ جنت کے مشروبات سے سر درد نہ ہوگا اور نہ ہی طبیعت بھاری یا خراب ہوگی۔

(۱۷) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفَرِّقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. (سورۃ التوبہ، آیت: ۱۰۷)

(بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس لیے کہ حق کی دعوت کو نقصان پہنچائیں اور اللہ

تعالیٰ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور ایمان والوں میں پھوٹ (تفرقہ اور لڑائی) ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے مورچہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ پاک اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا دوسری چیز کا نہ تھا مگر اللہ پاک گواہ ہے کہ وہ بلاشبہ جھوٹے ہیں)

کچھ منافقوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد ضرار بنائی تھی۔ اس کا مقصد دین کی دعوت کو نقصان پہنچانا، اللہ پاک کی عبادت کی بجائے کفر کرنا اور ایمان والوں میں تفرقہ اور دشمنی ڈالنا تھا۔ اس مسجد کو انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے دشمنوں (منافقوں) کے لیے مورچہ بنانا چاہا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مسجد کو ختم کر دیا۔

اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل نیکی، نیت کا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا ہے۔ خواہ انسان کوئی بھی کام کرے وہ اس وقت تک نیکی شمار نہیں ہوگا جب تک نیت درست نہ ہو۔ مسجد بنانا ظاہری طور پر نیکی کا کام ہے اگر اسے بنانے میں بھی نیت درست نہ ہو تو یہ بھی نیکی نہیں بلکہ برائی شمار ہوتی ہے۔

(۱۸) - هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَبِيعَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رَيْحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَكِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. (سورۃ یونس، آیت: ۲۲)

(وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر موانق ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں تو ان کشتیوں کے مخالف ہوا آجاتی ہے اور ان پر ہر مقام سے موجیں چھا جاتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یقیناً ان کو گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ پاک کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر قسم کی عبادت اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی، تو ہم ضرور شکر کرنے والوں سے ہوں گے)

اس آیت پاک میں مثال کے طور پر انسان کے رویے کو بیان کیا گیا ہے کہ جب اس پر مشکلیں آتی ہیں تو وہ ظاہری دکھاوے کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنے لگتا ہے۔ اپنی تمام عبادات میں

خلوص نیت کا خاص طور پر اہتمام کرتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ضرور اللہ پاک کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مشکلیں ہوں یا آسانیاں، ہر حال میں تمام کام اللہ پاک کی رضا اور خوشی کے لیے کرنے چاہئیں۔ ریا کاری اور دکھلاوے سے دور رہنا چاہیے۔

(۱۹)۔ قُلْ أَتُحِبُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ وَنُحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ (سورۃ البقرہ، آیت: ۱۳۹)

(آپ فرمادیں کہ کیا تم اللہ پاک کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے خالص ہو چکے ہیں) اس آیت پاک سے یہ نکات سمجھ آتے ہیں:

- (i)۔ ہم سب کا رب ایک اللہ پاک ہے۔
- (ii)۔ ہر کوئی اپنے اعمال (کام) کا جواب دہ ہے۔
- (iii)۔ سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے رب کے لیے مخلص ہو جائے۔
- (iv)۔ مومن کی عبادات ریا کاری (دھوکے اور دکھاوے) سے پاک ہوتی ہیں۔
- (v)۔ حضور نبی کریم ﷺ کو اخلاص کا حکم دیا گیا ہے۔
- (vi)۔ تمام امتوں کو اخلاص کا حکم دیا گیا تھا۔
- (vii)۔ مخلص بندوں پر شیطان قابو نہیں پاسکتا۔

(۲۰)۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ (سورۃ النساء، آیت: ۱۱۴)

(لوگوں کی سرگوشیوں (چپکے چپکے باتیں کرنے) میں اکثر کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر جو شخص صدقے کا یا نیک باتوں کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی نیت سے یہ کرے، اسے ہم یقیناً بڑا اجر (انعام) عطا فرمائیں گے)

اس آیت پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ

- (i)۔ ہمیں سرگوشیاں (چپکے چپکے باتیں) نہیں کرنی چاہئیں۔

- (ii) - صدقہ دینے کے بارے میں سرگوشی کی جاسکتی ہے۔
- (iii) - کسی نیک کام میں سرگوشی کرنے کی اجازت ہے۔
- (iv) - دوسروں کے درمیان صلح کروانے کے لیے سرگوشی سے کام لیا جاسکتا ہے۔
- (v) - ہمیں ہر نیکی صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا اور خوشی کی نیت سے کرنی چاہیے۔
- (vi) - جو انسان بھی یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی نیت سے کرے گا، اللہ پاک اسے اجر (انعام) عطا فرمائے گا۔
- (vii) - ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کی گئی کسی بھی نیکی کا کوئی اجر (انعام) نہیں ملے گا۔

۳۔ اخلاص احادیث کی روشنی میں

احادیث نبوی ﷺ میں اخلاص کی اہمیت کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے:

- (۱) - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ أَمْرٍ أَتَى يَتَزَوَّجُهَا، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۴۳۰)
- (حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے۔ جس آدمی نے اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ پاک اور رسول ﷺ کے لیے ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا کمانے کی نیت سے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، اس کی ہجرت انہی چیزوں کی طرف ہوگی)
- (۲) - عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ"، قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَاقِبَتِهِمْ". (سنن نسائی، ج: ۳، رقم الحدیث: ۵۰۶)

(حضرت تميم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: دین اخلاص ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کس کے ساتھ یا رسول اللہ ﷺ؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک کے

ساتھ (اس کی عبادت سچے دل سے کرے) اور اس کی کتاب کے ساتھ (اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرے) اور اس کے رسول کے ساتھ (یقین رکھے) اور تمام مسلمانوں اور امام کے ساتھ (

(۳)۔ قَالَ أَبُو دَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً، وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَبِيعَةً، وَعَيْنَهُ نَاطِرَةً". (مسند احمد، ج: ۹، رقم الحديث: ۱۴۲۲)

(حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا۔ اسے قلب سلیم (بغض، حسد اور برے کاموں سے پاک دل)، لسان صادق (سچ بولنے والی زبان)، نفس مطمئنہ (اللہ پاک کی تابعداری پر سکون حاصل کرنے والی طبیعت) اور خلاق حسنہ عطا کیے گئے ہوں)

(۴)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأَحْسَنَ، وَصَلَّى فِي السِّرِّ فَأَحْسَنَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَذَا عَبْدِي حَقًّا". (سنن ابن ماجہ، ج: ۳، رقم الحديث: ۱۰۸۰)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب بندہ کھلے طور پر سب کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور خوبی کے ساتھ پڑھتا ہے اور جب چھپ کر (تنہائی میں) پڑھتا ہے تو اس وقت بھی اسی خوبی کے ساتھ پڑھتا ہے جس خوبی کے ساتھ کہ سب کے سامنے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ صدق کا حامل ہے)

(۵)۔ عَنْ الْمُهَاسِرِ بْنِ حَبِيبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي لَسْتُ كُلَّ كَلَامٍ الْحَكِيمِ أَتَقَبَّلُ وَلَكِنِّي أَتَقَبَّلُ هَمَّهُ وَهَوَاهُ فَإِنْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ فِي طَاعَتِي جَعَلْتُ صَمْتَهُ حَمْدًا لِي وَقَارًا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ". (سنن دارمی، ج: ۱، رقم الحديث: ۲۵۴)

(مہاصر بن حبیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میں سمجھ دار آدمی کی ہر بات قبول نہیں کرتا بلکہ میں اس کی خواہش اور ارادے کو قبول کرتا

ہوں۔ اگر اس کی خواہش اور اس کا ارادہ میری فرماں برداری (تابع داری) کا ہو تو میں اس کی خاموشی کو بھی اپنی ہمد اور عزت قرار دیتا ہوں اگرچہ وہ کوئی بھی بات نہ کرے)

(۶)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِدْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي بِمَشْيِ أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً، وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ حَظِيئَةً لَا يُشِيرُكَ بِي شَيْئًا لَقِينَتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۳۳۲)

(حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو اس جیسی دس نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے اور جس کو چاہتا ہوں (اس کے اخلاص کے مطابق) اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ جو شخص کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اسی برائی کے برابر سزا ملتی ہے یا میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ جو شخص (اطاعت اور فرماں برداری کے ذریعے) ایک باشت (انگلی) میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی جانب دونوں ہاتھوں کے پھیلائے کے برابر بڑھتا ہوں۔ جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ جو شخص زمین کے برابر بھی گناہ لے کر مجھ سے ملے گا بشرطیکہ اس نے میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو (تو اگر میں چاہوں گا) تو اس کو زمین کے برابر ہی مغفرت عطا کروں گا)

(۷)۔ عَنْ حَبَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِمَّا مَنَ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِمَّا مَنَ آيَنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا قَتِيلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُنْكِنُهُ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْ نُنْعِظَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِدْخِرِ". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۲۲۲)

(حضرت حباب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ اس

سے ہمارا مقصد صرف اللہ پاک کی رضا تھی۔ ہمارا اجر (انعام) اللہ تعالیٰ کے ذمہ رہا۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسی حالت میں فوت ہوئے کہ اجر (انعام) کا کوئی حصہ نہ کھا سکے۔ انہی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے اور ہم میں کتنے لوگ وہ ہیں جن کے لیے اس کا پھل پک گیا اور کھاتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ احد کے دن شہید ہوئے تو ہمیں ان کے کفن کے لیے صرف ایک ایسی چادر ملی کہ ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تو دونوں پاؤں کھل جاتے اور جب دونوں پاؤں چھپاتے تو ان کا سر کھل جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کے سر کو چھپائیں اور دونوں پاؤں پر اذخر (گھاس) ڈال دیں)

(۸) - عَنْ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرْتُنِي إِلَّا ابْنَتُهُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي، قَالَ: "لَا". فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ، فَقَالَ: "لَا". ثُمَّ قَالَ: "الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيًّا مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي أَمْرٍ أَتَيْكَ". (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۲۳۸)

(حضرت ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع (اپنے آخری حج) کے سال میری اس بیماری میں عیادت (بیمار پرسی) کی جو اس سال مجھے بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے بیماری ہو گئی اور میں مال دار ہوں۔ میرے وارث سوائے میری بیٹی کے اور کوئی نہیں۔ کیا میں اپنا دو تہائی (دو حصے) مال صدقہ نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نصف (آدھا)؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تہائی (تیسرا حصہ) اور تہائی بھی بڑی ہے۔ تو اپنے وارثوں کو مال دار چھوڑے اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج (غریب) چھوڑے کہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ تم جو بھی اللہ پاک کی رضا اور خوشی کے لیے خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں اجر (انعام) دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ (نوالہ) تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر (انعام) دیا جائے گا)

(۹) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ

لَيْتَكُمْ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَالًا، يَزْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقَى لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۳۲۵)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بعض دفعہ بندہ اللہ پاک کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اسے معلوم (پتا) بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور بعض دفعہ بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے اور اس کی پر واہ نہیں کرتا لیکن اس کے سبب سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے)

(۱۰)۔ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "فَلَا تَلْهُ أَقْسِمُ عَلَيْكُمْ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: مَا نَقْصَ مَالِ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظَلَمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةٍ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَزُرْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَزُرْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَغْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَزُرْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوَزُرُهُمَا سَوَاءٌ". (جامع ترمذی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۲۱۱)

(حضرت ابوبکیرہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تین چیزوں کے متعلق قسم کھاتا ہوں اور تم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تم لوگ یاد رکھنا:

- (i)۔ کسی صدقہ (خیرات) کرنے والے کا مال صدقہ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔
- (ii)۔ کوئی مظلوم ایسا نہیں کہ اس نے ظلم پر صبر کیا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت نہ بڑھائیں۔
- (iii)۔ جو شخص اپنے اوپر سوال (مانگنے) کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غریبی کا دروازہ کھول دیتے۔

ہیں یا پھر اسی طرح کچھ فرمایا۔

(iv)۔ یاد رکھو کہ دنیا چار قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے:

(۱)۔ ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں دولتوں سے نوازا ہو اور وہ اس میں تقویٰ اختیار کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہو، یہ سب سے افضل ہے۔

(ب)۔ وہ شخص جسے علم تو عطا کیا گیا لیکن دولت سے نہیں نوازا گیا۔ وہ سچے دل سے اپنی اس خواہش کا اظہار کرے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی جس سے میں فلاں شخص کی طرح عمل کرتا۔ ان دونوں (۱ اور ب) شخصوں کے لیے برابر اجر و ثواب ہے۔

(ج)۔ ایسا مال دار جو علم کی دولت سے محروم ہو اور اپنی دولت کو ناجائز جگہوں پر خرچ کرے۔ نہ اس کے کمانے میں اللہ پاک سے ڈرتا ہو اور نہ اس سے صلہ رحمی کرے اور نہ ہی اس کی زکوٰۃ وغیرہ ادا کرے یہ شخص سب سے برا ہے۔

(د)۔ ایسا شخص جس کے پاس نہ دولت ہے اور نہ علم لیکن اس کی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں فلاں (نمبر ج) کی طرح خرچ کرتا یہ شخص بھی اپنی نیت کا جواب دہ ہے اور ان دونوں (ج اور د) کا گناہ بھی برابر ہے

(۱۱)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "ثَلَاثٌ لَا يُغْلُّ عَلَيْهِنَّ صَدْرُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُنَاصَحَةُ أَوْلِي الْأَمْرِ وَلَزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ". (مسند احمد، ج: ۵، تم الحدیث: ۲۳۱۲)

(حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے: تین باتوں پر مسلمانوں کے دل میں خیانت پیدا نہیں ہوتی:

(i)۔ عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کیا جائے۔

(ii)۔ حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔

(iii)۔ مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ رہے کیونکہ ان کی دعا سب کو شامل ہوتی ہے۔

(۱۲) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: "لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ جِزْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ". (صحیح بخاری، ج: ۳، رقم الحدیث: ۱۵۱۴)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون شخص حاصل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) میرا خیال تھا کہ تم سے پہلے کوئی شخص مجھ سے اس بات کے متعلق سوال نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے کہ میں نے تم کو حدیث کے بارے میں بہت زیادہ خواہش (حرص) کرتے دیکھا ہے۔ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حق حاصل کرنے والا وہ شخص ہوگا جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خالص دل سے کہا ہو)

(۱۳) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى النَّبِيِّ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ". (سنن ابوداؤد، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۴۳۱)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: جب تم میت پر نماز پڑھو تو اس کے لیے خلوص دل سے مغفرت کی دعا کرو)

(۱۴) - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِخْلَاصِ، مَا هُوَ؟ قَالَ: "سَأَلْتُ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنِ الْإِخْلَاصِ، مَا هُوَ؟ قَالَ: سَأَلْتُ رَبَّ الْعِزَّةِ عَنِ الْإِخْلَاصِ، مَا هُوَ؟ قَالَ: سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِي، اسْتَوْدَعْتُهُ قَلْبَ مَنْ أَحْبَبْتُ مِنْ عِبَادِي". (مسند الفردوس بماثور الخطاب از الدیلمی، رقم الحدیث: ۴۵۱۳)

(حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ اخلاص کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو اللہ

تعالیٰ نے فرمایا: اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو میں نے اس بندے کے دل میں رکھا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں)

(۱۵)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَةَ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَةَ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِءٌ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّخَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَةَ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ". (صحیح مسلم، ج: ۳، رقم الحديث: ۴۲۶)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن جن کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، وہ تین طرح کے لوگ ہوں گے:

(i)۔ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنے انعامات (نعمتیں) گنوائے گا۔ وہ ان سب کا اعتراف (اقرار، تسلیم) کرے گا۔ اللہ پاک پوچھے گا کہ پھر تو نے کیا کام کیے؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے قتال کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، سو وہ کہا جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اور اسے چہرے کے بل گھیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

(ii)۔ وہ آدمی جس نے علم سیکھا اور سکھایا ہوگا اور قرآن پاک پڑھ رکھا ہوگا، اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنے انعامات (نعمتیں) شمار کروائے گا اور وہ ان سب کا اعتراف (اقرار، تسلیم) کرے گا۔

اللہ پاک پوچھے گا کہ تو نے کیا نیک کام کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور (تیری رضا اور خوشی کے لیے) دوسروں کو سکھایا اور (تیری رضا کے لیے) قرآن پاک پڑھا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، وہ کہا جا چکا اور تو نے قرآن پاک اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، وہ بھی کہا جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اور اسے بھی چہرے کے بل گھیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

(iii)۔ تیسرا وہ آدمی ہوگا جس پر اللہ پاک نے کسادگی (رزق اور مال کی زیادتی) فرمائی اور اسے ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہوگا، اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنے انعامات (نعمتیں) شمار کروائے گا اور وہ ان سب کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ پھر تو نے ان میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیرے راستے میں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے بلکہ تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے، وہ کہا جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اور اسے بھی چہرے کے بل گھیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا)

(۱۶)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، يَعْنِي رِيحَهَا. (سنن ابوداؤد، ج: ۳، رقم الحدیث: ۲۷۲۲)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے وہ علم کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی (رضا مندی اور خوشی) حاصل کی جاتی ہے اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعہ دنیا کا کچھ مال اور دولت مل جائے تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پاسکے گا)

(۱۷)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالْذِّكْرَ مَالًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا شَيْءَ لَهُ". فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا شَيْءَ لَهُ". ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَبْدِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتِغَى بِهِ وَجْهَهُ". (سنن نسائی، ج: ۲، رقم الحدیث: ۱۰۵۳)

(حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! جو کوئی شہرت یا پھر مال کے لالچ میں جہاد کرے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس کو کسی قسم کا ثواب نہ ملے گا۔ اس شخص نے یہ سوال تین مرتبہ پوچھا اور آپ ﷺ نے تینوں بار یہی جواب دیا کہ اسے کسی قسم کا ثواب نہ ملے گا۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو۔ اس سے اس کی رضامندی چاہتا ہو)

(۱۸) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: "الرِّيَاءُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَوْمَ تُجَازَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ أَذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا فَاَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً". (مسند احمد، ج: ۹، رقم الحدیث: ۳۶۰۲)

(حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر (چھوٹے شرک) کا خوف ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ! شرک اصغر کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ریا کاری۔ اللہ پاک قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا (بدلہ) دے گا تو ریا کاروں سے فرمائے گا: دنیا میں جنہیں دکھانے کے لیے تم اعمال کیا کرتے تھے انہی کے پاس جاؤ، دیکھو ان کے پاس تمہیں بدلہ ملتا ہے)

۴۔ اخلاص کے درجات

اخلاص نیت کے تین درجے ہیں، جو یہ ہیں:

(۱)۔ اخلاص کا پہلا درجہ یہ ہے کہ کام کرتے وقت انسان کی نیت صرف اور صرف اللہ پاک کی رضامندی اور خوشی ہو۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھیں اور نیت یہ ہو کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا، اس کے سوا اور کوئی نیت نہ ہو۔ اخلاص کا یہ درجہ مکمل اخلاص کہلاتا ہے اور یہی مقصد اور کمال ہے۔

(۲)۔ اخلاص کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی کام کرتے وقت کچھ بھی نیت نہ ہو بلکہ یونہی معمول کے مطابق کام کر لیا جائے۔ یہ اخلاص کا دوسرا درجہ ہے۔ مثال کے طور پر معمول کے مطابق نماز پڑھ لی، نہ تو اللہ تعالیٰ کی

رضا خوشی کا خیال دل میں ہوا اور نہ ہی دوسروں کو دکھانے کا۔ یہ درمیانی درجہ ہے۔

اخلاص کا یہ درجہ اونچا درجہ نہیں اور اخلاص کے خلاف بھی نہیں۔ یہ درجہ اخلاص کے پہلے درجہ سے قریب ہے۔ بعض دفعہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور نیت کوئی بھی نہیں ہوتی۔ جب کسی کام کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود ہونے لگتا ہے۔ اس کے لیے بار بار ارادہ اور نیت نہیں کرنی پڑتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام کرنے کی نیت بھی نہیں ہوتی بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی خاص مقصد پر نظر نہیں ہوتی۔ بار بار کرنے کی وجہ سے عادت بن جاتی ہے۔

(۳)۔ اخلاص کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کو دکھانے کی نیت سے نیک کام کرے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ریا کاری ہے، جس سے اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ انسان نماز اس نیت سے پڑھے کہ ہماری عاجزی اور عبادت کو دیکھ کر لوگ ہمارے عقیدت مند (ماننے والے) ہو جائیں گے۔ اسے اخلاص فاسدہ (نقصان دینے والا) یا ریا کاری کہتے ہیں اور یہ اخلاص کے بالکل الٹ ہے۔

۵۔ اخلاص کے اعمال کی تفصیل

اخلاص کے حوالے سے اعمال کی بہت سی اقسام ہیں: جیسے کام، بات، حرکت و سکون، غور و فکر اور ذکر وغیرہ۔ یہ قسمیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا لیکن مجموعی طور پر ان کی تین قسمیں کی جاسکتی ہیں: معاصی (گناہ)، طاعات (عبادت) اور مباحات (جائز کام جن کا شریعت نے نہ تو حکم دیا ہو اور نہ ہی منع کیا ہو)۔ نیت کے اخلاص کی وجہ سے ان تینوں قسموں میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ یہ ہے:

(۱)۔ معاصی (گناہ)

اچھی نیت سے گناہ ختم یا کم نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد مبارک سے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے (صحیح بخاری، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱)، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر اچھی نیت سے کوئی گناہ کیا جائے تو اس پر مواخذہ (جواب طلبی یا باز پرس) نہیں ہوگا یا پھر وہ گناہ نیکی میں بدل جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا سوچتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔

مثال کے طور پر ایک شخص کی دل جوئی کے لیے کسی دوسرے کی غیبت کرنا یا کسی فقیر کو غیر کا مال دے دینا

یا حرام مال سے مسجد، مدرسہ یا ہسپتال تعمیر کرانا اور یہ سمجھنا کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں اور مجھے ان کاموں پر ثواب ملے گا۔ یہ سب باتیں جہالت ہیں۔ نیت سے کوئی ظلم انصاف میں نہیں بدلتا اور نہ حرام چیز حلال میں تبدیل ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کام کرنے پر اچھائی کی نیت کرنا غلطی ہے۔ دین ہمیں اچھائی اور برائی (نیکی اور گناہ) کا فرق بتلاتا ہے اور اچھے اور برے کاموں سے آگاہ کرتا ہے۔ نیکی اور گناہ میں بڑا فرق ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ برائی، اچھائی میں بدل جائے۔ جب انسان ظاہری شان اور عزت کا خواہش مند ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو شیطان اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ اگر نیت اچھی رکھی جائے تو برے کام بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سہل تستریؒ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی کوئی نافرمانی جہالت سے بڑھ کر نہیں ہے۔

(۲) طاعات (عبادات)

- طاعات میں خلوص نیت کا تعلق دو باتوں سے ہے: (i)۔ اصول صحت اور (ii)۔ ثواب کی زیادتی
- (i)۔ اصول صحت میں خلوص نیت کے معنی یہ ہیں کہ ہر عمل میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رضا کی نیت کی جائے۔
- (ii)۔ ثواب کی زیادتی کی صورت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی نیتیں کی جائیں۔ ایک عمل سے بہت سی نیتیں کی جاسکتی ہیں۔ ہر نیت کا ثواب الگ الگ ملتا ہے۔ کیونکہ ہر نیت خود نیکی ہوتی ہے۔ پھر ہر نیکی کا اجر دس گناہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں بیٹھنا ایک عبادت ہے۔ اس عبادت میں بہت سی نیتیں کی جاسکتی ہیں جیسا کہ
- (۱)۔ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے اور اس میں داخل ہونے والا اللہ تعالیٰ کا زائر (زیارت کرنے والا یا مہمان) ہے۔
- (ب)۔ مسجد میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی نیت۔
- (ج)۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی نیت۔
- (د)۔ اعتکاف کی نیت وغیرہ۔

(۳)۔ مباحات (جائز کام)

تمام مباحات کا نیت کے اخلاص سے گہرا تعلق ہے۔ کوئی بھی مباح کام نیت کے درست ہونے سے ثواب کا کام بن جاتا ہے اور اسی طرح نیت کے غلط ہونے سے گناہ کا کام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا انسان کو پسند ہے۔ اگر انسان اچھے کپڑے اس نیت سے پہنے کہ دوسروں پر اس کا رعب ہو، لوگ اس کی شان سے ڈریں تو اس نیت کی وجہ سے یہ کام ریا کاری (دکھاوا) بن جائے گا۔ اگر اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ پاک نے صاف ستھرے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے، تو انسان کا یہ عمل نیکی شمار ہوگا۔

اگر کوئی شخص بے نمازی کو اس نیت سے صدقہ دے کہ جب میں اس کو دوں گا تو یہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا اور پھر اس کو نماز کا شوق دلاؤں گا تو اس کا اجر (انعام) بھی بڑھ جائے گا۔ اسی طرح دکان کھولنا، خوشبو لگانا، مکان بنانا وغیرہ، یہ سب کام مباح ہیں۔ نہ ان کے کرنے میں کچھ گناہ ہے نہ ثواب۔ لیکن اگر دکان اس نیت سے کھولی کہ اس کے ذریعے سے روپیہ کمادوں گا اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کروں گا یا مسلمانوں کی ضروریات پوری کروں گا یا اس سے میں دنیا والوں سے بے پروا (استغنا) ہو جاؤں گا، تو یہ سب کاروبار، اچھی نیت کی وجہ سے عبادت بن جائے گا۔

۶۔ اخلاص کے ثمرات

اخلاص کے فائدے بڑے عظیم ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

(۱)۔ اخلاص والوں میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ پاک سچی نیت والوں کو ان تین نعمتوں سے ضرور نوازتا ہے:

(i)۔ ان کی باتوں میں مٹھاس (حلاوت) پائی جاتی ہے۔

(ii)۔ دوسرے کے دل میں ان کا رعب ہوتا ہے۔

(iii)۔ ان کے چہرے پر رونق ہوتی ہے۔

(۲)۔ اخلاص سے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ملتی ہیں۔

(۳)۔ اخلاص اعمال (نیکیوں) کے قبول ہونے کا سبب ہے لیکن شرط یہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کی سنت

پر عمل کیا جائے۔

- (۴)۔ اخلاص سے بندے کو اللہ پاک اور فرشتوں کی محبت حاصل ہوتی ہے۔
- (۵)۔ زمین پر رہنے والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت (شہرت اور محبت) لکھ دی جاتی ہے۔
- (۶)۔ اخلاص تمام اعمال (نیکیوں) کی بنیاد اور روح ہے۔
- (۷)۔ اخلاص سے چھوٹی سی نیکی اور معمولی دعا پر بھی بہت زیادہ اجر (انعام) ملتا ہے۔
- (۸)۔ سچی نیت والوں کا ہر کام جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشی ہو، لکھا جاتا ہے چاہے وہ کام مباح ہی ہو۔
- (۹)۔ اخلاص والا بندہ جس کام کی بھی نیت کرتا ہے اس کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے اگرچہ وہ کام نہ کر سکے۔
- (۱۰)۔ اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی مدد فرماتا ہے۔
- (۱۱)۔ اخلاص آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے۔
- (۱۲)۔ اخلاص کے سبب اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں۔
- (۱۳)۔ اخلاص کے سبب گمراہی سے نجات ملتی ہے۔
- (۱۴)۔ اخلاص ہدایت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔
- (۱۵)۔ اخلاص سے دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے اور انسان کو خوش قسمت ہونے کا احساس ہوتا ہے۔
- (۱۶)۔ اخلاص سے انسان کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے۔
- (۱۷)۔ اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا (صحبت) ملتی ہے۔
- (۱۸)۔ اخلاص سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
- (۱۹)۔ اخلاص سے ایمان والی موت نصیب ہوتی ہے۔
- (۲۰)۔ اخلاص سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات عطا ہوتی ہے۔

۷۔ اخلاص کے بارے میں اقوال

- اخلاص کے بارے میں صوفیائے اکرامؒ سے بہت مفید باتیں روایت کی گئی ہیں:
- (۱)۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے: بندہ اپنے دین اور عمل کو خالص اللہ تعالیٰ کے

لیے کر دے۔ اپنے دین میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے اور نہ کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرے۔

(۲)۔ حضرت رویمؓ فرماتے ہیں کہ اخلاص عمل سے ریاکاری (دکھاوے) کو ختم کر دینے کا نام ہے۔

(۳)۔ حضرت رویمؓ فرماتے ہیں کہ اخلاص وہ چیز ہے جس سے حق اور صداقت (سچائی) مقصود ہو۔

(۴)۔ حضرت حذیفہؓ مرعشیؒ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے: انسان کے ظاہری اور چھپے اعمال (کام) ایک

جیسے ہوں۔

(۵)۔ حضرت ابویعقوبؒ مکفوفؒ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے: انسان جس طرح چاہتا ہے کہ اس کے گناہ

لوگوں کی نظروں سے چھپے رہیں اسی طرح اس بات کو بھی پسند کرے کہ اس کی نیکیاں بھی دوسروں کی

نظر سے چھپی رہیں۔

(۶)۔ حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ اخلاص صرف صداقت (سچائی) اور اس پر صبر کے ذریعے مکمل ہوتا

ہے اور صدق اس صورت میں پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے کہ اس میں اخلاص ہو اور اس پر ہمیشہ عمل کیا جائے۔

(۷)۔ حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ اخلاص کی تین نشانی ہیں:

(i)۔ عمل (نیکیوں) کا ثواب آخرت میں چاہنا۔

(ii)۔ اعمال (نیکیوں) میں ریاکاری (دکھاوا) کو بھول جانا۔

(iii)۔ عام لوگوں کی طرف سے تعریف اور مذمت سے بے پروا ہو جانا۔

(۸)۔ حضرت ابو عثمانؒ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہمیشہ اپنی نیکیوں کی بجائے اپنے پیدا کرنے والے پر نظر رکھنا

اخلاص ہے۔

(۹)۔ حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ اعمال (نیکیاں) صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا اور خوشی کے

لیے کیے گئے ہوں، وہ اخلاص ہے۔

(۱۰)۔ حضرت ابو عثمانؒ مغربیؒ فرماتے ہیں کہ

(i)۔ اخلاص یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ایسی حالت ہو جس میں نفسانی خواہش کا دخل نہ ہو۔

(ii)۔ انسان اپنی تمام تر توقعات مخلوق کی بجائے اللہ پاک سے جوڑے۔

(۱۱)۔ حضرت ابوسلیمانؒ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مخلص ہو جائے تو اس سے وسوسے (بدگمانیاں) اور ریا

(دکھاوا) ختم ہو جاتی ہے۔

(۱۲)۔ حضرت مکیولؒ فرماتے ہیں کہ چالیس دن تک اخلاص کا مظاہر کرنے والے بندے کے دل سے حکمت اور دانائی زبان پر آ جاتی ہے۔

(۱۳)۔ حضرت عبدالواحد بن زیدؒ فرماتے ہیں کہ عمل کے ذریعے اللہ پاک کے حقوق کی ادائیگی اخلاص ہے۔

(۱۴)۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے مطابق اخلاص یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل (نیکی) کسی انسان سے بدلہ (انعام) حاصل کرنے کے لیے نہ کرے بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے حصول کے لیے کرے۔

(۱۵)۔ حضرت اردشیر العبادیؒ فرماتے ہیں کہ

(i)۔ جس طرح جسم کے بغیر جان کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اسی طرح عبادت بھی اخلاص کے بغیر مقبول نہیں ہوتی۔

(ii)۔ وہ عمل جو اخلاص کے بغیر ہو اس عمارت کی طرح ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں اور وہ جلد ہی گر جاتی ہے۔

(iii)۔ جب انسان کا عمل اخلاص پر مبنی ہو تو اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے کیونکہ اخلاص اللہ پاک کی نظر میں سب سے پسندیدہ ہے۔

(۱۶)۔ حضرت ابوعلی دقاقؒ فرماتے ہیں کہ اخلاص مخلوق کی نگاہوں سے بچنے کا نام ہے۔

(۱۷)۔ خواجہ عبداللہ انصاری ہرویؒ فرماتے ہیں کہ اخلاص کا مفہوم کسی چیز کا ممتاز (نمایاں) کرنا ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں:

(i)۔ اخلاص شہادت

اخلاص شہادت کے تین گواہ ہیں:

(۱)۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا۔

(ب)۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا۔

(ج)۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشی سے دل کو پرسکون پانا۔

(ii)۔ اخلاص خدمت

اخلاص خدمت کے تین گواہ ہیں:

- (۱)۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلوق کو نہ دیکھنا۔
- (ب)۔ اچھے کاموں میں حضور نبی کریم ﷺ کی سنت پر عمل کرنا۔
- (ج)۔ اللہ پاک کی فرماں برداری میں حلاوت (مٹھاس اور سکون) پانا۔
- (iii)۔ اخلاص معرفت

اخلاص معرفت کے بھی تین گواہ ہیں:

- (۱)۔ وہ خوف جو گناہ سے روکنے والا ہو۔
- (ب)۔ وہ امید جو اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری پر قائم رکھے۔
- (ج)۔ وہ محبت جو اللہ پاک کے حکم کے ساتھ موافقت (ہم آہنگی) کرنے والی ہو۔
- (۱۸)۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ظاہری دکھاوے (ریاکاری) کے بغیر اللہ تعالیٰ کی قربت (نزدیکی) حاصل کرنے کے لیے یا آخرت کے ثواب کی امید سے عمل کرنا اخلاص ہے۔
- (۱۹)۔ حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردیؒ فرماتے ہیں کہ اخلاص مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے معاملہ سے نکالنا ہے۔
- (۲۰)۔ ایک صوفی کا قول ہے کہ صدق اور اخلاص یہ ہے: انسان اپنے عمل (کام) کا گواہ اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ بنائے۔

۸۔ اہل اخلاص کے واقعات

شرعی اعمال اور اقوال (باتوں) میں خلوص کو شرط قرار دینے پر قرآن پاک اور سنت رسول ﷺ کا حکم واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا جو خلوص اور اللہ پاک کی خوشنودی کے بغیر ہو۔ اسی باعث بزرگان دین نیت کی درستگی کے لیے سخت محنت اور کوشش کیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک اخلاص تمام چیزوں سے ضروری تھا۔ دین پر عمل کرنے والے بزرگ عمل (نیکیوں) سے زیادہ نیت کے درست ہونے کی فکر کیا کرتے تھے۔ اگر نیت صحیح نہ ہو تو اجرا و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اخلاص والوں کے چند واقعات درج کیے جاتے ہیں:

- (۱)۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دینے کے بارے میں ایک اصول اور ضابطہ بنا

رکھا تھا۔ وہ اصول یہ تھا کہ بعض رشتہ دار انسان سے کسی وجہ سے ناخوش رہتے ہیں اور بعض خوش اور راضی ہوتے ہیں۔ آپ ﷺ ان رشتہ داروں کو دینا زیادہ پسند کرتے تھے، جو ناخوش رہتے تھے کیونکہ روٹھے ہوئے رشتہ داروں سے شکریہ کی توقع نہیں ہوتی اور کسی کو صدقہ دینے کے بعد شکریہ کی امید رکھنا بھی صدق اور اخلاص کے خلاف ہے۔

(۲)۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے نکلے تو کفار نے ان کا راستہ روک لیا اور کہا کہ تم مدینہ پاک نہیں جاسکتے۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے بڑا تیر انداز ہوں۔ جب تک ایک بھی تیر میرے پاس رہا تم لوگ میرے قریب نہیں آ سکو گے۔ جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تمہارے ساتھ اپنی تلوار سے لڑونگا۔ جب مجھ میں تلوار اٹھانے کی ہمت اور طاقت نہ رہی تو تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کر لینا، مجھے اس کی کوئی پروا نہیں۔ اگر تم لوگ مال چاہتے ہو تو آؤ میں تم کو اپنے مال کا پتہ دے دیتا ہوں، جا کر لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو تا کہ میں حضور نبی کریم ﷺ کی طرف ہجرت کر سکوں۔ ان لوگوں نے آپ ﷺ کی یہ بات مان لی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنا سب مال اور دولت ان کے حوالے کر کے خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر سارا واقعہ حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت عرض کیا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ابوبیخی (حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی کنیت) تمہارا یہ سودا کامیاب ہو گیا۔ ابوبیخی تمہارا یہ سودا کامیاب ہو گیا۔ (تفسیر الدر المنثور از امام جلال الدین سیوطی بحوالہ تفسیر سورة البقرہ، آیت: ۲۰۷)

حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی شان میں خصوصی طور پر اور اللہ پاک کی رضا مندی اور خوشی چاہنے والوں کی شان میں عمومی طور پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. (سورة البقرہ، آیت: ۲۰۷)

(اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے)

اللہ پاک کی راہ میں اور اس کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا نقصان کا نہیں سراسر فائدہ کا سودا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی رضا اور دونوں جہانوں کی کامیابی ملتی ہے۔ مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے:

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا

(۳)۔ حضور نبی کریم ﷺ کسی جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک مقام پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا: راستے میں ایک شخص ملے گا، جس نے تین دن سے شیطان کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اس صحرا (بیابان) میں ایک شخص کو دیکھا، جس کا گوشت ہڈیوں سے چپکا ہوا تھا۔ آنکھیں اندر کودھنسی ہوئی تھیں۔ ہونٹ گھاس کھانے کی وجہ سے سبز ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ شخص آگے بڑھا۔ اس نے آپ ﷺ کے بارے میں پوچھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ ﷺ کا تعارف کرایا۔ اس شخص نے حضور نبی اکرم ﷺ سے درخواست کی کہ مجھے اسلام کی تعلیم دی جائے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہو۔ اس نے ان دونوں شہادتوں کا اقرار کیا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں بیت اللہ شریف کا حج کرنا، صاحب نصاب (مال دار) ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا اور غسل جنابت کرنا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے قبول کیا۔

اس کے بعد آپ ﷺ آگے بڑھ گئے۔ وہ شخص بھی ساتھ تھا لیکن اس کا اونٹ پیچھے رہ گیا۔ آپ ﷺ ٹھہر گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس شخص کو تلاش کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ اس شخص کے اونٹ کا پاؤں جنگلی چوہوں کے سوراخ میں دھنس گیا اور اونٹ گر گیا۔ گرنے کی وجہ سے اونٹ اور اس سوار کی گردن ٹوٹ گئی اور دونوں ہی ختم ہو گئے۔ چنانچہ یہ خبر آپ ﷺ تک پہنچا دی گئی۔

حضور نبی پاک ﷺ کو یہ خبر ملی تو آپ ﷺ نے فوراً حکم دیا کہ ایک خیمہ لگایا جائے اور اس سوار کو

غسل دیا جائے۔ غسل کے بعد خود آپ ﷺ خیمہ میں تشریف لائے اور اس کو کفن پہنایا۔ خیمہ سے باہر نکلے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا: یہ دیہاتی شخص بھوکا اس دنیا سے گیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے توبہ کی اور ایمان لایا۔ اس نے ایمان کے بعد کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کی۔ خود کو گناہوں سے پاک رکھا۔ جنت کی حوریں جنتی پھلوں کے ساتھ اس کی طرف آئیں اور اس کا منہ بھر دیا۔ ان میں سے ایک حور کہتی تھی: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے اس کی بیوی بنا دیں اور دوسری کہتی تھی کہ مجھے اس کی بیوی قرار دیں۔ (بخاری الانوار، ص: ۲۸۲)

(۴) جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو عکرمہ بن ابوجہل یہ سوچ کر بھاگ نکلا کہ مجھے معافی نہیں مل سکتی۔ جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا اور کشتی میں سوار ہو گیا۔ اللہ پاک کی قدرت کہ جوں ہی کشتی نے کچھ فاصلہ طے کیا تو وہ سمندری طوفان میں پھنس گئی۔ ملاح (کشی چلانے والا) اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ یہ صورت حال دیکھ کر عکرمہ لات، منات اور عزیٰ (مکہ والوں کے بتوں کے نام) کو پکارنے لگا۔ ملاح نے مسافروں سے کہا کہ جب کبھی کشتی کو ایسے طوفان سے واسطہ پڑتا ہے تو سچی نیت سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ اس لیے صرف اور صرف اللہ پاک کے سامنے دعا کرو، شرک اور ریاکاری (دکھاوے) کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کشتی پار لگانے والا نہیں۔

یہ بات عکرمہ کے دل پر اثر کر گئی اور اس نے سوچا کہ اسی بات کی توجہ (ﷺ) تبلیغ کرتے ہیں۔ عکرمہ نے اس خیال کے آتے ہی یہ نیت کر لی کہ اگر اللہ پاک نے بچا لیا تو ضرور اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ پاک کی مہربانی سے یہ سمندری قافلہ سلامتی سے خشکی تک پہنچ گیا۔ عکرمہ واپس مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور حضور نبی کریم ﷺ سے اپنے پہلے گناہوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے باقی زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے خلوص نیت سے جدوجہد کی اور حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ انتہائی مخلص رہے۔ (تفسیر الدر المنثور راز امام جلال الدین سیوطیؒ بحوالہ سورۃ یونس، آیت: ۲۲)

(۵) حضرت شداد بن الہاد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ آپ ﷺ پر ایمان لایا اور آپ ﷺ کی فرماں برداری کی۔ پھر اس نے کہا کہ میں بھی جہاد

میں آپ ﷺ کے ساتھ چلوں گا۔ آپ ﷺ نے اس دیہاتی صحابی رضی اللہ عنہ کو دوسروں کی دیکھ بھال کرنے کی وصیت فرمائی اور جہاد پر ساتھ نہ لیا۔ سفر جہاد سے واپسی پر مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے آپ ﷺ نے اخلاص نیت کی بنا پر اس دیہاتی صحابی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی حصہ نکالا۔ اس وقت یہ ساتھیوں کے جانور چرانے گیا ہوا تھا۔ اس لیے اس کا حصہ اس کے ساتھیوں کے سپرد کر دیا گیا۔ جب وہ وہاں سے واپس آیا اور ساتھیوں نے اس کو اس کا حصہ دیا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ یہ غنیمت کا حصہ ہے جو حضور نبی پاک ﷺ نے تمہیں دیا ہے۔

اس دیہاتی صحابی رضی اللہ عنہ نے وہ مال لیا اور آپ ﷺ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ یہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ میں نے مال غنیمت میں سے تمہارا حصہ نکالا ہے۔ اس نے عرض کہا: یا رسول اللہ ﷺ میں نے مال کی وجہ سے آپ ﷺ کی فرماں برداری نہیں کی تھی بلکہ میں نے اپنی زندگی کو سچے دین کی سر بلندی کے لیے وقف کی تھی۔

حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنی نیت میں سچا ہے تو اللہ پاک ضرور تجھے سچا کر دکھائے گا۔ پھر یہ دیہاتی صحابی رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ غزوات (جنگوں) میں شریک ہوتا رہا اور آخر کار ایک غزوہ (جنگ) میں شہید ہو گیا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے رسول اللہ ﷺ کے پاس اٹھا کر لائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے اللہ پاک کے ساتھ خلوص نیت کا معاملہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے کامیابی کے لیے چن لیا۔ آپ ﷺ نے اسے اپنے جبہ مبارک (قمیض) میں کفن دیا۔ پھر آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی نماز جنازہ حضور نبی کریم ﷺ نے بلند آواز میں پڑھائی۔ آپ ﷺ نے دعا فرمائی: اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے، ہجرت کر کے تیرے راستے میں نکلا تھا اور اب تیرے راستے میں، تیرے دین کی سر بلندی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے شہید ہو گیا ہے اور میں اس پر گواہ ہوں۔ (سنن نسائی، ج: ۱، رقم الحدیث: ۱۹۵۹)

(۶)۔ بنی اسرائیل (حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم) میں سے ایک شخص قحط کے زمانے میں ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا۔ اس نے دل میں سوچا اگر یہ ریت کا ٹیلہ غلہ بن جائے تو میں اللہ پاک کی رضا اور خوشی کے لیے

لوگوں میں تقسیم کر دوں تاکہ قحط زدہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ اللہ پاک نے اس زمانے کے نبی ﷺ پر وحی نازل فرمائی کہ اس شخص سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے اور تیری اچھی نیت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تجھے اسی غلے کے مطابق اجرا و ثواب عطا کیا گیا ہے جو تو نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔

(۷)۔ امام غزالیؒ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا: آپؒ نے اپنے عمل (نیکیاں) کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ہر اس عمل کا ثواب مل گیا جو میں نے اللہ پاک کے لیے کیا تھا۔ یہاں تک کہ انار کے اس دانے کا بھی جو میں نے راستے سے احترام کے طور پر اٹھایا تھا۔ میں نے اپنی مری ہوئی لمبی کو بھی نیکیوں کے پلڑے میں دیکھا۔ میری ٹوپی میں ریشم کا ایک دھاگہ تھا وہ مجھے برائیوں کے پلڑے میں ملا۔ مجھے اپنے ایک گدھے کا جس کی قیمت سو دینار تھی، کوئی ثواب نہیں ملا کیونکہ اس کے مرنے کی خبر سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی نیت نہیں کی تھی۔ اس لیے مجھ سے کہا گیا کہ گدھے میں تیرا ثواب ضائع ہو گیا۔ اس کی موت پر اگر تو یہ کہتا کہ اللہ پاک کی راہ میں گیا تو تجھے اس میں بھی ثواب دیا جاتا۔

(۸)۔ بنی اسرائیل کی روایات میں ہے کہ ایک عبادت گزار بڑی مدت سے اللہ پاک کی عبادت میں مصروف تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک قوم ایسی بھی ہے جو اللہ پاک کے بجائے درخت کی عبادت کرتی ہے۔ عبادت گزار کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ وہ اسی حالت میں کلہاڑی لے کر چل پڑا تاکہ اس درخت کو کاٹ دے۔

راستے میں ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں شیطان ملا۔ شیطان نے اس سے پوچھا: اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ وہ درخت کاٹنے۔ شیطان نے کہا کہ تجھے اس سے کیا مطلب؟ تو نے بلاوجہ اپنی عبادت چھوڑی اور دوسرے کاموں میں پڑ گیا۔ اس نے کہا یہ بھی عبادت ہے۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں ہر گز تجھے یہ درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبادت گزار نے شیطان کو نیچے گرالیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔

شیطان نے کہا اچھا مجھے چھوڑ دے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عبادت گزار کھڑا ہو گیا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر اس درخت کو کاٹنا فرض نہیں کیا ہے اور نہ اس قوم کی ذمہ داری تجھ پر ہے۔

دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار نبی علیہ السلام ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اپنے کسی نبی علیہ السلام کو بھیج کر یہ درخت کٹوا دے گا۔ عابد نے کہا کہ میں یہ درخت ضرور کاٹوں گا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو اس نے دوبارہ جھگڑا شروع کر دیا۔ عبادت گزار نے دوبارہ اسے نیچے گرا لیا۔

شیطان نے یہ صورت حال دیکھی تو کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک صورت حال بتاتا ہوں جو تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ عبادت گزار نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا کہ تو ایک غریب اور ضرورت مند انسان ہے۔ تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو دوسروں پر بوجھ ہے۔ وہ تیری زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تیری دلی خواہش ہے کہ تیرے پاس مال ہو جسے اپنے دینی بھائیوں پر خرچ کر سکے۔ عبادت گزار نے جواب دیا کہ ہاں یہ میری دلی خواہش ہے۔ شیطان نے کہا: تو اپنے گھر چلا جا اور درخت کو کاٹنے کا خیال دل سے نکال دے۔ میں روزانہ تیرے تکیے کے نیچے اتنی رقم رکھ دیا کروں گا۔ تم وہ رقم اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ یہ تیرے اور تیرے دین کے ماننے والوں کے لیے درخت کاٹنے سے بہتر ہے۔

عبادت گزار نے شیطان کا مشورہ مان لیا اور درخت کاٹنے کی خواہش چھوڑ دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنی عبادت گاہ میں واپس آ گیا۔ صبح کو اس نے دیکھا کہ وعدہ کے مطابق رقم اس کے سر ہانے رکھی ہوئی ہے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا لیکن تیسرے دن وہاں کچھ نہ ملا۔ عبادت گزار کو بڑا غصہ آیا اور وہ دوبارہ کلہاڑی لے کر درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔

راستے میں شیطان بوڑھے شخص کی شکل میں ملا اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا: اللہ تعالیٰ کی قسم تو جھوٹا ہے نہ تو اس درخت تک پہنچ سکتا ہے اور نہ اسے کاٹ سکتا ہے۔ یہ سن کر عبادت گزار نے چاہا کہ پہلے کی طرح دوبارہ بوڑھے کو پکڑ کر زمین پر گرادے۔ شیطان نے کہا کہ اب غلط فہمی میں نہ رہنا۔ یہ کہہ کر شیطان نے عبادت گزار کو پکڑا اور زمین پر گرادیا۔ عبادت گزار نے بڑا زور لگایا لیکن شیطان سے آزاد نہ ہو سکا۔ تنگ آ کر بولا کہ مجھے چھوڑ دے اور یہ بتا: پہلے میں نے تجھے کیسے نیچے گرا لیا تھا اور اس مرتبہ تو کیسے مجھ پر غالب ہو گیا؟ شیطان نے جواب دیا کہ پہلی مرتبہ تو سچی نیت سے اللہ پاک کی رضا اور خوشی کے لیے درخت کاٹنے چلا

تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے مجھ پر غلبہ عطا فرمادیا۔ اس مرتبہ تو اپنی رقم کے لیے درخت کو کاٹنا چاہ رہا تھا اس لیے میں تجھ پر غالب آ گیا۔

(۹)۔ حضرت عبداللہ بن سنانؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک جہاد میں حضرت عبداللہ بن مبارکؓ کے ساتھ تھا۔ اچانک دشمن کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ بھی لشکر میں نکل کھڑے ہوئے۔ جب مسلمانوں اور دشمنوں کی صفیں آمنے سامنے آ گئیں تو رومیوں کی طرف سے ایک شخص نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی۔ ایک مسلمان آگے بڑھا مگر رومی نے شدید حملہ کر کے اسے شہید کر دیا اور پھر مقابلے کی دعوت دی۔ اسی طرح سے اس نے باری باری چھ مسلمان شہید کر دیئے۔ وہ رومی دونوں لشکروں کے درمیان اکر کر چل رہا تھا اور بار بار مقابلے کی دعوت دے رہا تھا مگر کوئی اس کے مقابلے میں نہیں نکل رہا تھا۔

یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مبارکؓ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے اگر میں شہید ہو گیا تو تم فلاں فلاں کام کر لینا۔ پھر آپؓ نے اس رومی سے مقابلہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ رومیوں پر اس قتل کا اس قدر خوف طاری ہوا کہ کسی نے حضرتؓ کے مقابلے کی ہمت نہ کی۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ جب دوبارہ مجھے ملے تو فرمانے لگے کہ میں نے یہ جہاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کیا تھا۔ ریا کاری اور دکھلاوے کے لیے، تم یہ واقعہ کسی کو ہرگز نہ بتانا۔ عبداللہ بن سنانؓ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ ان کی زندگی میں کسی کو نہیں سنایا۔

(۱۰)۔ مسلمہ بن عبد الملک (ولید بن عبد الملک کا بھائی) نے دشمن کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا مگر انہیں سخت مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑی۔ اچانک لوگوں نے قلعے میں ایک سوراخ دیکھ لیا مگر کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لشکر میں سے ایک شخص اس سوراخ میں داخل ہو گیا اور اس نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا۔

جنگ کے بعد مسلمہ بن عبد الملک نے اعلان کروایا کہ وہ شخص جس نے یہ کارنامہ سرانجام دیا ہے آگے آئے تاکہ اسے انعام دیا جائے۔ تین بار اعلان کے باوجود کوئی نہ آیا۔ جب چوتھی بار اعلان کرایا گیا تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا: صاحب! میں وہ شخص ہوں۔ پھر وہ قسمیں دے کر کہنے لگا اللہ پاک کے لیے

مجھے کوئی انعام نہ دیجئے اور نہ ہی مجھے اپنے کام سے ہٹائیے۔ میں نے تو یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کیا ہے۔ مسلمہ بن عبد الملک نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے پھر وہ شخص غائب ہو گیا اور اس کے بعد نظر نہ آیا۔

(۱۱)۔ حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا۔ میں ایک دفعہ نائی کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے بال بنا دو۔ اس وقت وہ مکہ معظمہ میں ایک امیر اور عزت دار آدمی (رئیس) کے بال بنا رہا تھا۔ اس نے فوراً اس کا کام چھوڑ کر مجھے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ رئیس نے اعتراض کیا تو نائی نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ جب درمیان میں اللہ پاک کا نام اور واسطہ آ جاتا ہے تو میں باقی سب کام چھوڑ دیتا ہوں۔ نائی کے اس جواب پر میں بہت حیران ہوا۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور میرے سر پر بوسہ (پیار) دیا۔ میرے بال بنانے کے بعد اس نے مجھے ایک کاغذ کی پوٹلی (پڑیا) دی جس میں کچھ رقم تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اس رقم کو بھی اپنے استعمال میں لائیے۔ حجام کے لہجے میں بڑا خلوص تھا۔

حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے نائی سے وہ رقم قبول کر لی اور دل میں وعدہ کیا کہ اپنی پہلی کمائی اس خلوص دل رکھنے والے نائی کی نذر کروں گا۔ پھر کچھ دنوں بعد مجھے کچھ رقم ملی تو میں اسے لے کر نائی کے پاس پہنچا۔ وہ رقم اس کی خدمت میں پیش کر دی۔ نائی نے حیران ہو کر پوچھا تو میں نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ میری نیت کا حال سن کر اس کے چہرے پر ناگواری (نا پسندی) کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے کہا کہ اے شخص! تو نے مجھے اللہ پاک کے واسطے بال بنانے کے لیے کہا، میں نے بنا دیئے اور اب اس کی مزدوری دے رہا ہے۔ تم نے کسی انسان کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ پاک کے واسطے کام کرتا ہے اور پھر اس کی مزدوری لیتا ہے۔

(۱۲)۔ ایک بزرگ کو حکومت نے جیل میں بند کر دیا۔ جیل میں بزرگ نے معمول بنالیا کہ جب جمعہ کا دن آتا تو غسل کرتا، کپڑے بدلتا اور جب اذان کی آواز آتی تو جیل خانے کے دروازے تک تشریف لے جاتا اور پھر واپس لوٹ آتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. (سورة الجمعة، آیت: ۹)

(اے ایمان والو! جب تمہیں جمعہ کے دن والی نماز کے لیے پکارا جائے (اس کی اذان دی جائے) تو تم اللہ پاک کی یاد کی طرف دوڑو) میں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیاری کرتا ہوں اور جہاں تک جاسکتا ہوں چلا جاتا ہوں۔

(۱۳)۔ انسان کے اخلاص کا اس کے معاملات پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ مسجد بنانے جیسا اچھا کام بھی انسان کی بری نیت کی وجہ سے گناہ بن جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال مسجد ضرار ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک شخص ابو عامر راہب تھا۔ یہ خزرج کے قبیلے میں سے تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں نصرانی بن گیا تھا۔ اہل کتاب کا علم بھی پڑھا تھا۔ عبادت گزار بھی تھا اور لوگ اس کی بزرگی کے قائل تھے۔ جب حضور نبی کریم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگ گروہ درگروہ آپ ﷺ کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ اس سے اس راہب کی ظاہری شہرت میں کمی آگئی، جس سے وہ حسد میں مبتلا ہو گیا اور کھلم کھلا مسلمانوں کی مخالفت کرنے لگا۔

یہ شخص اسلام کی کامیابیاں دیکھ کر روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس پہنچا اور اسے حضور نبی کریم ﷺ سے لڑائی کے لیے راضی کیا۔ ہرقل نے بھی مدینہ شریف پر حملہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اس وقت ابو عامر راہب نے اپنے ہم خیال لوگوں کو خط لکھا کہ اب میں مسلمانوں کی جڑیں کاٹ دوں گا میں نے ہرقل کو جنگ کے لیے راضی کر لیا ہے۔ وہ ایک بڑا لشکر لے کر چڑھائی کرنے والا ہے۔ تم میرے لیے ایک مسجد تعمیر کرو تاکہ میرے قاصد جو آئیں وہ وہیں ٹھہریں، وہیں مشورے ہوں، ہمارے لیے وہ پناہ کی اور گھاٹ لگانے کی محفوظ جگہ بن جائے اور مسلمانوں میں اس سے تفرقہ پیدا ہو۔

چنانچہ منافقین نے مسجد قبا کے پاس ہی ایک اور مسجد کی تعمیر شروع کر دی اور تبوک کی لڑائی کے لیے حضور نبی کریم ﷺ کے روانہ ہونے سے پہلے ہی اسے خوب مضبوط بنا لیا۔ اس مسجد کی تعمیر کے بعد منافقین حضور نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بوڑھوں اور کمزور لوگوں کو دور جانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، خصوصاً سردیوں کی راتوں میں کمزور، بیمار اور معذور لوگ دور دراز کی مسجد میں بڑی

وقت سے پہنچتے ہیں۔ اس لیے ہم نے قریب ہی یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ ﷺ ہماری مسجد میں تشریف لائے اور نماز ادا کیجئے تاکہ ہمارے لیے یہ بات دلیل ہو جائے اور ہم وہاں نماز شروع کر دیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس وقت تو میں سفر پر جا رہا ہوں واپسی پر سہی، جو اللہ پاک فیصلہ فرمائے۔ حضور نبی کریم ﷺ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو راستے میں ہی اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ ﷺ پر منافقین کی بنائی گئی مسجد کی حقیقت ظاہر فرمادی اور بتایا گیا: حقیقت میں منافقین چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مسجد قبا میں جانے سے روک دیں اور اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کو حکم دیا گیا کہ آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد قبا میں نماز پڑھیں اور منافقین کی بنائی گئی اس مسجد کو گرا دیں۔

اللہ پاک کے حکم کے مطابق اس مسجد کو اس کے بنانے والوں کی نیت کی خرابی کی وجہ سے آگ لگا دی گئی۔ تاریخ میں منافقین کی بنائی گئی یہ مسجد، مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہے۔ (تفسیر الدائمہ راز امام جلال الدین سیوطی بحوالہ تفسیر سورۃ التوبہ، آیت ۱۰۷)

وہ مساجد جن کو تقویٰ کی نیت سے بنایا جاتا ہے اور وہ جن کو منافقت کی نیت سے بنایا جاتا ہے، ایک جیسی نہیں ہو سکتیں۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک میں اس اصول کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانَتْ هَارٍ بِهِ فِي كَارٍ جَهَنَّمَ. (سورۃ التوبہ، آیت: ۱۰۹)

(بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ پاک سے ڈرنے اور اس کی رضامندی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے؟ پھر وہ اسے دوزخ کی آگ میں لے گری)

کتابیات

(اس کتاب کی تیاری میں درج ذیل کتب سے مدد لی گئی ہے)

- ۱۔ احمد بن حنبلؒ، حضرت امام، مسند امام احمد بن حنبلؒ ترجمہ مولانا محمد ظفر اقبال، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، ۲۰۰۴
- ۲۔ احمد شہیدؒ، سید، صراط مستقیم، سنی اکیڈمی پاکستان، لاہور، ۱۹۸۸
- ۳۔ ابن ماجہؒ، حضرت حافظ ابی عبد اللہ محمد بن یزید، سنن ابن ماجہؒ ترجمہ مولانا محمد قاسم امین، مکتبہ العلم، لاہور، ۲۰۱۰
- ۴۔ القشیریؒ، امام ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن، الرسالہ القشیریہ فی علم التصوف، ترجمہ شاہ محمد چشتی، ادارہ پیغام القرآن، لاہور، ۲۰۰۷
- ۵۔ ابوالخیرؒ، شیخ ابوسعید، رباعیات، ترجمہ مولانا حامد حسن قادری، قادری اکادمی، کراچی، ۱۹۹۰
- ۶۔ انصاریؒ، خواجہ عبد اللہ، صمد میدان، ترجمہ حافظ محمد افضل فقیر، تصوف فاؤنڈیشن، لاہور، ۱۹۹۸
- ۷۔ ابن جوزیؒ، امام عبد الرحمن، عیون الحکایات، مکتبہ المدینہ، کراچی، ۲۰۰۷
- ۸۔ ابن جوزیؒ، امام عبد الرحمن، منہاج القاصدین، ترجمہ محمد سلیمان کیلانی، ادارہ معارف اسلامی، لاہور، ۱۹۸۵
- ۹۔ ابن جوزیؒ، امام عبد الرحمن، تلخیص البلیس، مکتبہ الاسلامیہ، لاہور، ۲۰۰۹
- ۱۰۔ البیرونی، ابوریحان محمد بن احمد، تحقیق الملبند من مقولہ فی العقل اور مذولہ: کتاب الہند، بک ٹاک، لاہور، ۲۰۱۱
- ۱۱۔ ابن کثیرؒ، حافظ عماد الدین ابوالفداء، تفسیر ابن کثیرؒ ترجمہ مولانا محمد جونگر ٹھی، مکتبہ قدوسیہ، لاہور، ۲۰۰۶
- ۱۲۔ ابن خلدون، علامہ عبد الرحمن، تاریخ ابن خلدون، ترجمہ حکیم احمد حسین الہ آبادی، نفیس اکیڈمی، کراچی، ۲۰۰۳
- ۱۳۔ ابن ابی دنیاء، امام ابوبکر عبد اللہ بن محمد قرشی، شکر اللہ عزوجل: شکر کے فضائل، مکتبہ المدینہ، کراچی، ۲۰۱۰

- ۱۴۔ ابن سعد، محمد، طبقات ابن سعد: طبقات کبیر، ترجمہ علامہ عبداللہ العمادی، نفیس اکیڈمی، کراچی، ۲۰۰۶
- ۱۵۔ ابن قیم، علامہ حافظ، عدۃ الصابرين وذخیرۃ الشاکرین، دارالکتب العربی، بیروت، ۱۹۸۸
- ۱۶۔ ابن قیم، علامہ حافظ، مدارج السالکین، دارالکتب العربی، بیروت، ۱۹۸۸
- ۱۷۔ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام، جلاء العینین، دارالکتب العربی، بیروت، ۱۹۸۸
- ۱۸۔ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام، فی السماع والرقن، دارالکتب العربی، بیروت، ۱۹۸۸
- ۱۹۔ ابوالمعالی، عبداللہ بن محمد بن علی بن حسن بن علی ہمدانی، رسالہ لواتح، منوچہری، تہران، ۱۹۸۵
- ۲۰۔ اسکندری، شیخ ابن عطاء، تدبیر و تقدیر، ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، ۲۰۰۶
- ۲۱۔ اسماعیل شہید، شاہ، ایضاح الحق الصریح، زمزم پبلشرز، کراچی، ۲۰۰۵
- ۲۲۔ احمد شہید، سید، صراط مستقیم، سنی اکیڈمی پاکستان، لاہور، ۱۹۸۸
- ۲۳۔ الدیلی، شیرویہ بن شہر دار بن شیرویہ، مسند الفردوس بماثور الخطاب، دارالکتب العربی، بیروت، ۱۹۸۷
- ۲۴۔ ارسلان، بشکیب، حاضر العالم الاسلامی، دارالفکر، بیروت، ۱۹۷۱
- ۲۵۔ امداد اللہ، حضرت مہاجر کی، رجوم المؤمنین، دارالفکر، بیروت، ۱۹۷۱
- ۲۶۔ آل سعود، ڈاکٹر شہزادہ فیصل بن مشعل، شکر گزار بننے کے فوائد، ترجمہ طاہر صدیق بن محمد صدیق، دارالابلاغ، لاہور، ۲۰۱۰
- ۲۷۔ بخاری، حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، ترجمہ حضرت مولانا محمد داؤد راز، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، دہلی، ۲۰۰۴
- ۲۸۔ بخاری، حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، آداب المفرد، اسلامک اکیڈمی، لندن، ۲۰۰۶
- ۲۹۔ باہو، حضرت سخی سلطان، انوار سلطانی، فقیر عبدالحمید، لاہور، ۱۹۹۹
- ۳۰۔ باہو، حضرت سخی سلطان، ابیات باہو، فقیر عبدالحمید، لاہور، ۱۹۹۹
- ۳۱۔ البہیقی، حضرت امام ابی بکر احمد بن حسین، شعب الایمان، ترجمہ مولانا قاضی ملک محمد اسماعیل، دارالاشاعت، کراچی، ۲۰۰۷

- ۳۲۔ پانی پتی، قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی، 'تفسیر مظہری'، دارالاشاعت، کراچی، ۱۹۹۹
- ۳۳۔ ترمذی، حضرت امام محمد بن عیسیٰ، 'جامع ترمذی' ترجمہ مولانا افضل احمد، دارالاشاعت، کراچی، ۲۰۰۶
- ۳۴۔ تھانوی، مولانا اشرف علی، 'سکون قلب'، مکتبہ انعامیہ، کراچی، ۱۹۸۶
- ۳۵۔ جیلانی، شیخ عبدالقادر، 'فیوض یزدانی: فتح الربانی' ترجمہ مولانا عاشق الہی، اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، نئی دہلی، ۱۹۸۶
- ۳۶۔ جیلانی، شیخ عبدالقادر، 'غنیۃ الطالبین' ترجمہ مولانا علامہ محمد صدیق ہزاروی سعیدی، حامد اینڈ کمپنی، لاہور، ۱۹۸۸
- ۳۷۔ جیلانی، شیخ عبدالقادر، 'آداب السلوک' ترجمہ ظفر اقبال کلیار، زاویہ فاؤنڈیشن، لاہور، ۲۰۰۰
- ۳۸۔ چلبی، ملاکاتب، 'کشف الظنون'، مکتبہ شرف، پٹنہ، ۲۰۱۱
- ۳۹۔ الخطیب التبریزی، حضرت شیخ ولی الدین، 'مشکوٰۃ' ترجمہ مولانا محمد صادق خلیل، مکتبہ محمدیہ، لاہور، ۲۰۰۵
- ۴۰۔ دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث، 'ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء' ترجمہ مولانا محمد عبدالشکور، قدیمی کتب خانہ، کراچی، ۱۹۹۹
- ۴۱۔ دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث، 'حجتہ اللہ البالغہ: رحمۃ اللہ واسعہ' ترجمہ مولانا محمد سعید پالن پوری، زمزم پبلشرز، کراچی، ۲۰۰۵
- ۴۲۔ رومی، مولانا جلال الدین، 'مثنوی معنوی' ترجمہ قاضی سجاد حسین، الفیصل ناشران و تاجران کتب، لاہور، ۲۰۰۶
- ۴۳۔ سعدی، شیخ شرف الدین مصلح، 'حکایات سعدی: بوستان سعدی' انسائیکلو پیڈیا، ترجمہ مولانا غلام حسن قادری، مشتاق بک کارنر، لاہور، ۱۹۹۸
- ۴۴۔ سعدی، شیخ شرف الدین مصلح، 'مواعظ سعدی'، مشتاق بک کارنر، لاہور، ۲۰۰۶
- ۴۵۔ سہروردی، شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب عبدالقاهر، 'آداب المریدین' ترجمہ محمد عبدالباسط، تصوف فاؤنڈیشن، لاہور، ۱۹۹۸
- ۴۶۔ سران، شیخ ابونصر، 'کتاب للمع فی التصوف' ترجمہ سید اسرار بخاری، تصوف فاؤنڈیشن، لاہور، ۲۰۰۰

- ۴۷۔ سیوطی، امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر، 'تفسیر در المنثور فی التفسیر بالمأثور' ترجمہ پیر محمد کرم شاہ
اللازہری، ضیاء القرآن، لاہور، ۲۰۰۶
- ۴۸۔ شافعی، امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی، 'حلیۃ اولیاء و طبقات الاصفیاء' ترجمہ مولانا محمد اصغر مغل،
دارالاشاعت، کراچی، ۲۰۰۶۔
- ۴۹۔ الشافعی، امام ابوالحسن اشعونی، 'زبدۃ الآثار تلخیص بحجۃ الاسرار' تلخیص شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مکتبہ
نبویہ، لاہور، ۲۰۰۱
- ۵۰۔ صدیقی، ابو حمزہ عبدالحق، 'علم اور تقویٰ'، انصار السنہ پبلیکیشنز، لاہور، ۲۰۰۰
- ۵۱۔ صدیقی، پروفیسر ڈاکٹر ظہیر احمد، 'تصوف اور تصورات صوفیہ'، سیٹھی بکس، لاہور، ۲۰۰۸
- ۵۲۔ طبرانی، حافظ ابی القاسم سلیمان بن احمد، 'طبرانی کبیر'، مکتبہ ابن تیمیہ، قاہرہ، ۲۰۰۰
- ۵۳۔ العبادی، قطب الدین ابوالخضر منصور بن اردشیر، 'صوفی نامہ: التصفیۃ فی احوال المتصوفہ'، انتشارات،
تہران، ۱۹۷۱
- ۵۴۔ علیؒ، حضرت، 'منج البلاغہ' ترجمہ سید ذیشان حیدر جوادی، محفوظ بک ایجنسی، کراچی، ۱۹۹۹
- ۵۵۔ علی متقی بن حسام الدینؒ، حضرت علامہ علاء الدین، 'کنز العمال' ترجمہ مولانا مفتی احسان اللہ
شائق، دارالاشاعت، کراچی، ۲۰۰۹
- ۵۶۔ عثمانی، مولانا محمد تقی، 'تقدیر پر راضی رہنا چاہیے'، میمن اسلامک پبلشرز، کراچی، ۲۰۰۶
- ۵۷۔ عبدالبر، لابی عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد، 'الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب'، دار الجبل، بیروت، ۱۹۷۱
- ۵۸۔ الغزالی، امام ابوالحاج محمد، 'احیاء العلوم الدین' ترجمہ مولانا ندیم الواجدی، دارالاشاعت، کراچی، ۱۹۹۹
- ۵۹۔ الغزالی، امام ابوالحاج محمد، 'مکاشفۃ القلوب' ترجمہ محمد الیاس عادل، مشتاق بک کارنز، لاہور، ۲۰۰۰
- ۶۰۔ قرطبی، امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابوبکر، 'تفسیر قرطبی' ترجمہ پیر محمد کرم شاہ اللازہری، ضیاء القرآن،
لاہور، ۲۰۱۲
- ۶۱۔ الکلاباذی، امام ابوبکر بن ابواسحاق محمد بن ابراہیم بن یعقوب البخاری، 'تعرف' ترجمہ ڈاکٹر پیر محمد
حسن، تصوف فاؤنڈیشن، لاہور، ۱۹۹۸

- ۶۲۔ منیری، شیخ شرف الدین احمد یحییٰ، 'معدن المعانی' ترجمہ شاہ قسیم الدین احمد شرفی البخی، مکتبہ شرف، پٹنہ، ۲۰۱۱
- ۶۳۔ المصری، ڈاکٹر محمد عبدالرحمن عمیرہ، 'مقامات سلوک' ترجمہ محمد اکرم الازہری، ضیاء القرآن، لاہور، ۱۹۹۹
- ۶۴۔ المکی، شیخ ابوطالب محمد بن عطیہ حارثی، 'قوت القلوب' ترجمہ محمد منظور الوجدیدی، شیخ غلام اینڈ سنز، لاہور، ۱۹۹۹
- ۶۵۔ مالک بن انس، حضرت امام، موطا امام مالک، ترجمہ حافظ زبیر علی، مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۲۰۰۹
- ۶۶۔ مبارکپوری، مولانا صفی الرحمن، 'الرحیق المختوم'، مکتبہ سلفیہ، لاہور، ۲۰۰۰
- ۶۷۔ مودودی، سید ابوالاعلیٰ، 'تفہیم القرآن'، الاصلاح کمیونیکیشن نیٹ ورک، لاہور، ۱۹۹۹
- ۶۸۔ مجلسی، ملا محمد باقر، 'بحار الانوار' ترجمہ سید طیب آغا موسوی، محفوظ ایجنسی، کراچی، ۱۹۸۰
- ۶۹۔ مسلم، حضرت امام ابوالحسین مسلم بن الحجاج، 'صحیح مسلم' ترجمہ علامہ وحید الزمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، دہلی، ۲۰۰۴
- ۷۰۔ مجدد الف ثانی، شیخ احمد شہرہندی، 'مکتوبات امام ربانی'، مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی، ۱۹۷۶
- ۷۱۔ ندوی، شیخ ابوالحسن علی، 'تزکیہ واحسان'، مجلس نشریات، کراچی، ۲۰۰۴
- ۷۲۔ نسائی، حضرت امام احمد بن شعیب، 'سنن نسائی' ترجمہ مولانا فضل احمد، دارالاشاعت، کراچی، ۲۰۰۱
- ۷۳۔ نقشبندی، مولانا ذوالفقار احمد، 'گناہوں سے توبہ کیجیے'، مکتبہ الفقیر، فیصل آباد، ۲۰۰۹
- ۷۴۔ البیہقی، امام علی بن ابوبکر، 'مجمع الزوائد و منبع الفوائد'، مکتبہ العلماء والحکماء، مدینہ شریف، ۱۹۸۴
- ۷۵۔ ہجویری، سید علی، 'کشف المحجوب' ترجمہ میاں طفیل محمد، اسلامک پبلیکیشنز، لاہور، ۱۹۸۸
- ۷۶۔ 'Preaching of Islam', W. T. Arnold، ترجمہ مولوی عنایت اللہ، اسلامک پبلیکیشنز، لاہور، ۱۹۸۸

۷۷. Iqbal, Dr. Muhammad, 'The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam', Standford University Press, California, 2013

صاحب کتاب

ظفر اللہ خان نے ابتدائی تعلیم اور الشہادۃ العالمیہ فی العلوم الاسلامیہ صوفیائے کرام کے شہر ملتان میں حاصل کی۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے ایم ایس سی (بین الاقوامی تعلقات) کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کچھ عرصہ تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں تدریس کے شعبے سے منسلک رہنے کے بعد، سول سروس آف پاکستان کے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ (۱۹۸۷ء) میں شمولیت اختیار کر لی۔

سٹی یونیورسٹی لندن (۱۹۹۷ء) سے ایل ایل بی کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یونیورسٹی آف آف ویسٹ آف انگلینڈ، برسٹل (برطانیہ) سے قانون میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ حاصل کیا اور لنکسٹران (۱۹۹۸ء) سے بار ایٹ لاء کرنے کے بعد ملازمت سے استعفیٰ دے کر قانون کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ ہیگ (ہالینڈ)، تورین (اطالی)، جنیوا (سوئزرلینڈ) اور آکسفورڈ (برطانیہ) سے قانون اور بین الاقوامی تعلقات پر کئی خصوصی کورسز کئے۔

وفاقی سیکریٹری برائے قانون و انصاف اور وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی معاون / وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف، وزیر برائے حقوق انسانی، وزیر برائے اقتصادی امور، وزیر برائے کابینہ اور وزیر برائے پارلیمانی امور بھی رہے۔ آپ اسلام، قانون اور حقوق انسانی پر کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔

اقبال انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ڈائلاگ بنیادی طور پر ایک تھنک ٹینک ہے جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد کے ساتھ مل کر ہے۔ ادارے کا بنیادی مقصد پاکستان اور عالم اسلام میں مکالمے اور بات چیت کے ذریعے معاشرے کو درپیش مسئلے ہوئے مسائل کا حل پیش کرنا ہے۔

اقبال

انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی، بحیثیت، معاشرتی و ثقافتی تنوع، جمہوریت، مسلم معاشرے، مغرب اور دور دورہ جدید کے دیگر ایسے اہم عنوانات پر تحقیق اور ان کے حوالے سے مکالمہ کا فروغ اس ادارے کے اہم موضوعات ہیں۔ بین المذاہب و بین الممالک مکالمہ، مذاہب کے درمیان باہمی تعلقات کا فروغ، تشدد اور انتہا پسندی کے خاتمہ کے لئے اقدامات اور حکمت عملی بھی اس ادارے کے دائرہ موضوعات میں شامل ہیں۔ ادارے کی خدمات اور کارکردگی کو ادارے کی آفیشل ویب سائٹ: www.iiird.org پر دیکھا جاسکتا ہے۔

ISBN 978-969-7576-62-3

9 789697 576623

Iqbal International
Institute for
Research & Dialogue
International Islamic University Islamabad

[iqbalresearch](https://www.facebook.com/iqbalresearch) [iiird](https://www.facebook.com/iiird) [iiird](https://www.facebook.com/iiird) [iiird](https://www.facebook.com/iiird) [iiird](https://www.facebook.com/iiird) [iiird](https://www.facebook.com/iiird)